

પ્રાપ્તિસ્થાન :-

૧. સૌભાગ્યવંદ નગીનદાસ, છાણી (જ. વડોદરા)
૨. અમદાવાદ-પાલીતાણા વગેરેના પ્રસિદ્ધ જૈન છુકસેલરો.

પ્રત-૧૦૦૦

વિ. સં. ૨૦૩૨

મુદ્રક :

જસવંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ
૬ દોશીવાડની પોળ, અમદાવાદ-૧
ખાતા ૧ થી ૪, પાનાં ૧ થી ૧૬,
પાના ૧ થી ૧૪ તથા પાના ૧ થી ૯૦

ડાયલ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ

૬. કપામિયા બજાર, અમદાવાદ-૨
ફોન-૧ વિભાગ-પાના ૧ થી ૧૪૬

દ્રવ્ય સહાયકોની નામાવલી

- ૧૦૦૧) પૂ માધ્વીજી મ શ્રી કલ્યાણશ્રીજીની પ્રેરણાથી જેનરપાળની પોળના બાપ્તઓના ઉપાશ્રયના જ્ઞાનદ્રવ્યમાથી
- ૧૦૦૧) મુનિનાજીશ્રી અભયવિજયજીની પ્રેરણાથી ચિત્રદુર્ગ (કર્ણાટક) સંવના જ્ઞાનદ્રવ્યમાથી
- ૫૦૧) ઈન્દોર શાન્તિકોલોની જૈન બેનોના જ્ઞાનદ્રવ્યમાથી
- ૫૦૧) દસાપોરવાડ જૈન સંઘ જ્ઞાનદ્રવ્યમાથી
- ૫૦૧) છાણી જૈન મંત્રના જ્ઞાનદ્રવ્યમાથી
- ૫૦૧) શા બાણુજ્ઞાન છોટાજ્ઞાન મીવાળા તન્કથી તેમની મકુટબ દીક્ષા પ્રમ ગે ગુરુભક્તિ નિમિત્તે
- ૫૦૧) મારગપુર તળીયાની પોળ (અમદાવાદ)ના પદ્મજૈન મંડળ જ્ઞાનદ્રવ્યમાથી

શ્રીમદ યશોવિજયજી જન સંસ્કૃત પાઠશાળા

અને શ્રી જૈન શ્રેયરકર મંડળ.

॥ નમઃ શ્રી પ્રવચનાય ॥

॥ હા શ્રી શાખેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પૂજ્ય સ્વ. ગુરુણીજી મહારાજશ્રી
દેવશ્રીજી મ. ના સ્વરૂપ સંભારણાં

પૂ. સ્વ. ગુરુણીજી દેવશ્રીજી મ. નો જન્મ સં. ૧૯૭૫
શ્રા. ૫, ૧૨ ના મહામંગલકારી પશુપણપર્વના પ્રથમ
દિવસે પૂજ્યશ્રીના મોસાળમા આણુંદ ગામની નજીકમાં
આવેલા વડતાલ ગામમા થયો હતો. પૂજ્યશ્રીનું વતન
(છાયાપુરી) છાણી સુકામે કાઠીયાવાડમા હતું. હાલમાં
પણ પૂજ્યશ્રીના કુટુંબીઓ ત્યા જ વસે છે પૂજ્યશ્રીના
પિતાશ્રીનું નામ સાકળચંદલાઈ હતું અને માતાનું નામ
ચચળબેન હતું. પૂજ્યશ્રીના માતા-પિતા ધર્મપરાયણ
અને પોતાના સંતાનોમા સારા સંસ્કાર પડે એવી
લાગણી રાખતા હતાં.

પૂજ્યશ્રીને જીવચંદલાઈ નામે એક ભાઈ હતા.
અને દેવાબેન નામે એક બહેન હતાં. જે હાલમાં દીક્ષિત
છે. તેમા પૂ. ગુરુણીજી સૌથી મોટા હતા. પૂજ્યશ્રીનું
નામ ડાહીબેન હતું. નાનપણથી જ નામ પ્રમાણે ડહાપણ
ભરેલા હતા. ધર્મના સંસ્કારો પણ સારા હતા. બાલ્ય-
વયથી જ બાલક્રિકાને બદલે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૂજા

તથા ધાર્મિક અભ્યાસ કરવા, કરાવવામાં સારી રુચિ ધરાવતાં હતાં.

હાહીબેનની ૧૩ વર્ષની ઉંમરે સૌના માતા-પિતાની જેમ પૂજ્યશ્રીના માતા-પિતાને પણ એમનાં લગ્નના લ્હાવા લેવાના મનોરથ થયા. પરંતુ હાહીબેનનો આત્મા વૈરાગ્યનો ચાહક હતો. માટે પૂજ્યશ્રીનું મન સહજ રીતે લગ્નની દિશાથી વિમુખ હતું.

માતા-પિતા તથા કુટુંબીઓ તો રનેહરાગથી રંગાએલા હતા, પરંતુ હાહીબેનને તો વૈરાગ્યની તાલાવેલી લાગી હતી. તે કાળે આયંસંસ્કૃતિ જીવતી હતી. તેથી મર્યાદામા રહેનાર સતાનો માતા-પિતાનું વચન ઉત્થાપતા નહિં.

વિનીત હાહીબેને પણ અનિચ્છાએ માતા-પિતાની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી અને છાણીમા જ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયામા માતીલાલ બેચરદામના પુત્ર નગીનભાઈની સાથે તેઓશ્રીના લગ્ન થયા. ભાવિભાવને કોણ મિથ્યા કરે?

પૂજ્યશ્રીએ લગ્ન તો કર્યું, પરંતુ અતરનો વૈરાગ્ય અખડ રહ્યો. મામરીયે જવું પડે એટલે જતા પછી દરરોજની આવજવકરિયા, તપ, સ્વાધ્યાયાદિ ધર્માંનુષ્ઠાનો સતત ચાતુ નાખતા એ રીત પાતની ઇચ્છાવશ મંમાર જેમવત એ પુત્રને જન્મ આપ્યો. જેઓના નામ સેતુજી હતા. તેમણે જન્મ લે, જન્મે ભાઈઓ આજે વિદ્યમાન છે.

વૈરાગી આત્માને પોતાના પુત્રોનો ઉછેર કરવા મન
પણ લાગતું ન હતું. તેથી તેઓની માતા અંચળખેન
સંતાનોનો ઉછેર કરતા.

દીક્ષાની ઉત્કટ ભાવના હોવાથી દીક્ષા ન લેવાય
ત્યાં સુધી છ વિગધઓનો ત્યાગ ૨૨ વર્ષની ઉંમરથી જ
કર્યો હતો.

ગૃહસ્થ જીવનમાં રહીને પણ નાની ઉંમરમાં ત્રણ
ઉપધાન, છ અટકાઈઓની આરાધના કરી. પ્રત્યેક પર્યુષણ-
પર્વમાં પણ વધુ ઉપવાસ ન થાય તો અટકાઈતપ તો
કરે જ નવ ઉપવાસ, સોલ ઉપવાસ તથા બીજીતિથી,
પાચમતિથી, આઠમ, અગીયારમ, ચૌદશ, વિગેરે દરેક
તિથિઓની આરાધના ઉપવાસથી કરતા, ઉપરાંત રોહિણી-
તપ, ખાવનજીનાલય તપ, કંડ્યાણુક તપ, ચત્તારિ અટક તપ,
નવપદની ઓળીઓ, વર્ધમાન તપની ઓળીઓ વિગેરે
અધ્યાશક્તિ તપ કર્યો કરતાં હતા. હંમેશા બારતિથી
લીલોતરીને ત્યાગ તો ચાલુ જ હતો.

વિશેષ પ્રકારે ત્યાગમય જીવન જીવી હંમેશા ભાવના
ભાવતાં કે ક્યારે તક મલે ને આ બંધનોનો ત્યાગ કરું ?
આઘ્યબંધનોથી ક્યારે વીતરાગના માર્ગે પ્રયાણ કરું ?

ગૃન્વીરો તવા મુખટો યુદ્ધની તક મલતા ઘરમાં
એત્રી ન રહે, તેમ મોટા પુત્રના લગ્ન થયા અને પુત્રવધુ
મંશુબેન ઘરમાં આવ્યાં. એ જ રાતે અમદાવાદ જવા
માટે ઘેરથી નીકળ્યા, તેઓનાં ગુરુણીજી શ્રી સંઘસ્થવિર

પરમ તપસ્વી, પ્રાતઃ સ્મરણીય, તપોગચ્છાલંકાર, પરમ
 પૂજ્ય સ્વ. આચાર્ય લગવંત ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ વિજયસિદ્ધિ-
 સૂરીશ્વરજી (દાદા) મહારાજના આજ્ઞાવતી વિદુષી સા.
 શ્રી ચંદનશ્રીજી મ. ના શિષ્યા પૂજ્ય શ્રી અશોકશ્રીજી
 મ. નાં શિષ્યા પૂજ્ય શ્રી હીરશ્રીજી મહારાજ તે સમયે
 અમદાવાદમાં હતા. સાધ્વી વેપ ઘરમાં જ તૈયાર કરી
 રાખેલો હતો તે સાથે લીધો અને અજ્ઞાત પુત્રવધુ
 શી રીતે ઘર ચલાવશે ? શું કરશે ? ઈત્યાદિ કાંઈ પણ
 ચિંતા કરવા ન રહ્યાં. બાર વર્ષની ઉંમરના નાના પુત્રની
 પણ ચિંતા છોડી દીધી. સ્નેહનાં બધન અતિ આકરાં
 હોય છે. તેને સત્ત્વશાળી આત્માઓ જ તોડી શકે છે.
 અને એ તોડવા માટે વિષમ માર્ગ પણ લેવો પડે છે.
 તેઓશ્રીએ જાણ્યું કે સમન્તવટથી છટાય તેમ નથી.
 એટલે શુભ રીતે ઘેરથી નીકળી અમદાવાદ (રાજનગર)
 જઈ મીઠા દુડીમાઈ ગેકની વાડીએ ગયા.

ત્યા પ્રભુ દર્શન કરી સં. ૧૯૮૪ વૈ. સુદ ૧૧ના
 મંગલ પ્રભાતે ફતામાની પોળે જઈ પ્રશાન્તમૃતિ,
 વાલ્મીયવર્ણિની, પૂજ્યશ્રી હીરશ્રીજી મ. સા ના શરણે
 મરતક મૃદી જીવનબર ૫ શુભજીજીની શરણાગતિ
 સ્વીકારી ટાડીયેન મટીને તેમના ગિર્યા શ્રી દેવશ્રીજી
 નામે આશીર્વાદ લેવા

પૂજ્યશ્રીએ તીર્થ ત્રીવી ત્યાગ્યો જ વિનય, વૈયાવચ્ચ,
 ગુરુ નાપાવનાદિ ગુરુ એમનામા અપૂર્વ દત્તા. તેમ જ

અભ્યાસમાં પણ સાધુક્રિયા દશવૈકાલિક, કર્મગ્રંથ, બૃહત્ સંગ્રહણી, પ્રકરણો, શ્લોકસમાસ, કુલકો વિગેરે અર્ધસહિત કયાં હતાં. ગુરુણીજી વિગેરે વડીલોનો વિનય, જ્ઞાનાભ્યાસ અને સાથે મહારા અને ત્હારાંના ભેદ વિના નાના-મોટા સૌની એક દીલથી વેચાવચ્ચ કરતાં હતાં. એ એમની અનુમોદનીય સાધના હતી. જેના કૃપાક્રમે તેઓશ્રી ચાર વીંશી જેટલાં સાધ્વીઓના ગુરુણીજી બન્યાં.

સં. ૧૯૮૪નું ચાતુર્માસ અમદાવાદમાં થયું અને સં. ૧૯૮૫ માં માગશર વદ દશમના દિવસે વડીદીક્ષા થઈ. એજ વર્ષે એમના સંસારીપણામાં ખાસ સખીપણું ધરાવતાં છાણીગામના જ ચંદનબેન કે જે એમને ઘરનાં દરેક કામમાં સહાય આપતાં હતા તે ચંદનબેને એકના એક લાડકવાયા પુત્રને લાગ્યના તાબે કરીને અમદાવાદ જઈ દીક્ષા લીધી અને ચંદનબેન મટીને તેઓશ્રીના પ્રથમ શિષ્યા સાધ્વી ચરણશ્રીજી નામે થયાં.

તથા પૂજ્યશ્રીનાં સંસારીબેન રેવાબેનની પુત્રી વાસંતીબેન સં. ૧૯૮૯ની સાલમાં તેઓશ્રીની નિશ્ચામાં તદ્દન બાલવયે દીક્ષા લઈ બીજાં શિષ્યા સાધ્વી સુલોચના શ્રીજી નામે થયા, ત્યાર બાદ રતલામ, મહિદપુર, ઉજ્જૈન, રાજગઢ વિગેરે મધ્યપ્રદેશમાં અને ગુજરાતમાં વિચર્યાં.

તેઓ ઉત્તરોત્તર સત્તર (૧૭) શિષ્યાઓ અને ૬૬ પ્રશિષ્યાઓનાં ગુરુણીજી બન્યાં. એમનું ઉન્નવળ સૌભાગ્ય એવું કે તેમના સંસારી રેવાબેનની બે પુત્રીઓ,

છોકરાઓની ત્રણ પુત્રીઓ, લાઇની જે પુત્રીઓ અને દિયરની પુત્રીઓ, એમ કુટુંબમાંથી પણ અનેક આત્માઓ તેમની નિશ્રામાં સંયમી બન્યા.

ળીળું મહત્વ તો એ છે કે પોતાનો વિશાળ પરિવાર છતાં શિષ્યાઓ ઉપર કદી મમતા કરી નથી. પોતાના ગુરૂદેવ પૂ. હીરશ્રીજી મ સા આજ્ઞા કરે કે ત્હારાં સાધ્વીઓને અમુક સાધ્વીની સેવામાં અગર અમુક સાધ્વીની સાથે બહારગામ મોકલવાના છે, તો તે આજ્ઞાનું પાલન કરતા તૂતું જ પોતાની શિષ્યાઓને આજ્ઞા કરતાં કે તમારે જવાનું છે, તો તેઓશ્રીનો પણ એવો પ્રગલ્ભ પુણ્યોદય હતો કે સૌ સાધ્વીઓ સહુપં આજ્ઞા સ્વીકારી લેતાં. રસનેન્દ્રિય પર તેઓએ સારો કાળૂ મેળવ્યો હતો. જીંદગીભર અમુક દ્રવ્યથી વધુ નહીં વાપરતા, ૨૨ વર્ષ સુધી મૂળમાથી દહીં વિગઈને તથા કડાવિગઈને ત્યાગ, લગભગ દરેક મીઠાઈઓનો પણ ત્યાગ, માંદગી સિવાયના વર્ષોમાં વધુ તપ ન બન્યો તો પણ બિયાસણનો તપ આવું જ હતો.

દીક્રા પછી તપમાં જે વર્ષો તપ, ૩૧ ઉપવાસ, ૨૨૬ છંદ, ૧૨ અદ્ભ, ૧૫ ઉપવાસ, ૧૦ ચોમાસી તપ, ૨ છમાસી તપ, ૬ મોટામમતમરણ, ૧ મિંદાગન તપ, વધારાન તપ. ૪૦ ચોળીઓ, અને નવપદની ચોળી તો

૭૨ વર્ષની ઉંમર સુધી પાદવિહાર કર્યો, વૃદ્ધા-
વસ્થામાં જંઘાળળ ઢીણુ ધયા પછી છેલ્લે ૧૧ વર્ષ
છાણી ગામમા સ્થિરવાસ કર્યો.

સં. ૨૦૨૨ની સાલથી પૂજ્યશ્રીને હૃદયરોગ, પ્લડ-
ગ્રેશર, ડાયાબિટીશ, વિગેરે રોગો શરૂ થવા છતાં
અપૂર્વ શાન્તિ સમાધિ સાચવીને પવંતિધિનાં ઉપવાસ
તો ચાલુ જ રાખ્યા હતાં. છેલ્લે સં. ૨૦૩૦ ના
અપાડ સુદ ૧૪ નો પણુ ઉપવાસ કર્યો હતો.

પૂજ્યશ્રીનો એક સિદ્ધાન્ત હતો કે મનને જરાય
નવરુ' ન પડવા દેવું, તેથી સાથે જે સાધ્વીઓ રહેલાં
હોય તેમનો ટાઇમ હોય એટલો વખત શાસ્ત્રનું
વાંચન કરાવતા, સ્વસ્થ ચિત્તે સંલગ્નતાં અને ચિંતન,
મનન કરતાં. સંલગ્નાવનાર જો કામમા હોય તો તેઓ
નમસ્કાર મહામંત્રનો જાપ શરુ કરી જ દેતાં. સમયને
નકામો જવા દેતા નહીં.

છેલ્લે સં. ૨૦૩૦ ના અપાડ વદ સાતમના રાતે
દોઢ વાગે પાટ ઉપરથી ઉંઘમા જ ઉભાં થયા. આમ
તો કોઈ દિવસ છેલ્લા બે વર્ષથી દિવસે પણ ખીલ્લને
પાસે બોલાવ્યા વિના એકલા ઉભા ન થતાં, પણ ભાવિ-
ભાવ તે રાતે એકાએક ઉભાં થયા અને તૂર્ત જ પડી
ગયા. તે જ વેળા સાધ્વી વિનાદશ્રીજી, ચિદાનંદશ્રીજી,
દેવાંગનાશ્રીજી, મદનરેખાશ્રીજી જાગી ઉઠ્યાં અને સ્વસ્થ-
પણુ સંધારામાં બેસાડયા. પણ માર વાગેલો તેનો
હુ.ખાવો સખ્ત હતો.

પછી તુત જ દેશી ઉપચારો શરૂ કર્યાં. પણ દૈવ
ઓછું ન થયું. પછી સેવાભાવી ડૉ. બાલુભાઈએ ઉપચાર
કરવાથી દુ.ખાવામાં તો આરામ થયો, પણ અપાડ વદ
તેરસના સાંજે પેઢામાં દૈવ વધી ગયું, શુદ્ધિ જવા લાગી,
સાધ્વીઓએ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રને સંભળાવવો શરૂ
કર્યો. બે-ત્રણ કલાક પછી શુદ્ધિમાં આવી ગયા. અને
નવકારમંત્ર સંભળવામાં જ તટલીન થયાં. ખરેખર
એમને તે સમયે અનુમોદનીય સમતા પ્રગટી સ્વમુખે
“મને અમુક દુઃખ થાય છે.” વિગેરે કાંઈપણ કહેતાં નહીં.

સેવાભાવી છાણી ગામનો સંઘ પણ અપાડવદ
તેરસથી માડીને શ્રાવણ સુદ અગીઆરસ સુધી રોજ જ્યારે
જ્યારે ભય કર સ્થિતિ લાગે ત્યારે વાયુવેગે આવી સંગીત
સાથે નવકારની ધૂન જગાવતો અને તે સમયે પૂજ્યશ્રી
ખૂબ પ્રસન્નતાથી સંગીતમા નમસ્કાર મહામંત્રનું શ્રવણ
કરતા. સાધ્વીઓ પૂછે કે સ્તવન-સજ્જાય સંભળાવીએ ?
તો તે સંભળે, પણ નવકારમંત્ર સાંભળતા અધિક
પ્રસન્ન થતા.

નમસ્કાર મહામંત્ર ઉપરાંત જ્યારે કંઈ સ્વસ્થતા
વધુ લાગે ત્યારે પાપપ્રતિઘાત ગુણુખીન્નધાન સૂત્ર
તથા સંધ્યારોપારિમિની ગાયાઓ, સ્વદૃતં દુષ્કૃતં
મર્દન એ આગમના પ્રગથ, ચક્રિમરણુ, આકરિપચ્ચ
ક્રમાણુ વિગેરે પદ્યો, વગેરે અર્થ મહિત સંભળાવતાં.
આ રીતે પરમ ઉપકારી એ ગુરુત્તર વિનિય ઉપકારનાં

ઋણમાંથી મુક્ત થવા સર્વ સાધ્વીઓ તેમની અંતિમ આરાધનામાં સતત ઉજમાલ હતાં

છેલ્લે શ્રાવણસુદ દશમની સાંજે પાંચ વાગે એકા એક નેત્રો તથા મુખાકૃતિ ઉપર દર્દની અસર પ્રગટી. સાથે જ હેડકી શરૂ થઈ અને તીવ્ર શ્વાસ ઉપડ્યો. અંતિમ સમય સમજી સતત નવકારમંત્ર સાંભળાવવા માંડ્યા. ચાર શરણા સ્વીકાર્યાં. અને તીવ્ર વેદનામાં પણ સમાધિની રક્ષા માટે જાગૃત રહ્યાં. છેવટે શ્રાવણસુદ ૧૧ ના સવારે ક. ૭-૨૫ મિનીટે નવકારમંત્ર સાંભળતાં સાંભળતા અમે સૌને નિરાધાર મૂકી વિનશ્વર દેહને ત્યાગ કરી પરલોકમાં સીધાવ્યાં. સકલ સંઘમાં શોક વ્યાપી ગયો. સૌ કોઈ નાના-મોટા આબાલવૃદ્ધ તેઓશ્રીનાં દેહના અંતિમ દર્શન કરવા દોડી આવ્યા અને અંતિમ સંસ્કારની તૈયારી કરી.

તેઓના પૂ. ગુરુણીશ્રી હીરશ્રીજી મહારાજ વિ.સં. ૨૦૧૧ માં કાલધર્મ પામ્યાં ત્યાં સુધી પોતે તેમની આજ્ઞામાં રહ્યાં અને તે પછી પૂ. સા. શ્રી કલ્યાણશ્રીજી મહારાજ કે જે તેઓનાં ગુરુણીનાં ગુરુજેન હતાં, તેમની આજ્ઞામાં છેક સુધી રહ્યાં, તેમની સેવામાં પણ પોતાનાં સાધ્વીજી શ્રી દિવ્યપ્રભાશ્રીજી વિગેરેને રાખી તેમની અંતિમ અવસ્થા સુધી આરાધનામાં સહાય કરી.

પૂ. કલ્યાણશ્રીજી મહારાજનો પરિચય :-

તેઓશ્રી જન્મે સુરતનાં વતની હતાં. જન્મ વિ. સં. ૧૯૪૪ માં શ્રાવણસુદ પુનમના દિવસે થયો હતો. માતાનું નામ પરસનબેન હતું. તેઓશ્રીનું નામ કાળીબેન હતું. તેઓશ્રીનાં લગ્ન સુરતના વતની જ્ઞેયંદલાઇના સુપુત્ર ઠાકોરદાસની સાથે થયાં હતાં સંસારી અવસ્થામાં વેણીચંદ નામે એક પુત્ર હતો. પોતાના લાડકવાયા પુત્રને ૧૦ વર્ષની બાલવયમાં જ તણને પોતે વિ સં. ૧૯૭૧ માં ભરુચ મુકામે વૈશાખ સુદ ૬ ને દિવસે દીક્ષા લીધી તેઓશ્રી પૂ ચંદનશ્રીજી મહારાજનાં શિષ્યા શ્રી અશોકશ્રીજી મહારાજના શિષ્યા સાધ્વી શ્રી કલ્યાણશ્રીજી નામે થયાં.

તેઓશ્રી જીવનભર પૂ દાદા ગુરુદેવ શ્રીમદ્ વિજય ત્રિધિમૂર્તીશ્વરજીની આજ્ઞામાં રહી સુદર આરાધના કરતાં હતાં. મર્વ સાધ્વીઓ પ્રત્યે માતા જેવું વાતસલ્ય, ક્રિયાશુદ્ધિ, ઉપશમભાવ, વિગેરે તેમના વિવિધગુણો કદી ન ભૂલાય તેવા હતા. તેઓશ્રી ૬૧ વર્ષનો દીર્ઘ આરિત્ર પયય પાળી વિ સં. ૨૦૩૧, ભાદરવા સુદ ૬ ની રાત્રે પોતપોતાની પેઠામાં અમરવાદ મુકામે જૂન મમાધિ પૂર્વે કાલધર્મ પામ્યા હતા. મમાચાર મળતાની સાથે જ તેઓશ્રીનાં મોત્ર મરેગભાઈ, ત્રિગભાઈ, દિનીપ-

શ્રીમતીબેન, ઇન્દુબેન, છાયાબેન, વિગેરે ઘણા કુટુંબીઓ પણ આવ્યા હતાં. તેઓશ્રીના પૌત્ર મહેશભાઈના હાથે અગ્નિસંસ્કાર થયો હતો. તેઓશ્રીની હાજરીમા જ વિ. સ. ૨૦૩૧ ના વૈશાખ સુદમા ખેતરપાળની પોળમાં તેમના સગા-સંબંધીઓ તથા સંઘે મળીને તેમની નિર્મળ દીર્ઘ ચારિત્ર આરાધનાની અનુમોદના નિમિત્તે એક લઘ્ય અટકાઈ મહોત્સવ ઉજવ્યો હતો. તેઓશ્રીનાં વિરહથી અમારા સમુદાયમા એક છત્રની અમને સર્વને ખોટ પડી છે. પણ સંયોગની સાથે બિયોગ સંકળાએલો હોવાથી અનિવાર્ય છે. પૂ. ગુરુણીના ગયા પછી તેઓ શ્રીનો અમને આધાર હતો. તેઓ પણ પૂ. ગુરુણીજી પછી ૧૩ મહિના જેટલો અલ્પ આશ્રય આપી ચાલ્યાં ગયા. આજે અમને સર્વને બન્ને પૂજ્યોની ખોટ પડી છે.

મોટી સંખ્યામા જૈન, જૈનેતરો પૂ. ગુરુણીની રમશાન યાત્રામા જોડાયા. વિજય સુદ્ધર્તો રમશાન યાત્રા નીકળી અને “જય જય નંદા,” “જય જય ભદ્રા” ના નાદપૂર્વક બપોરે ત્રણ વાગતાં ચંદનચયમાં પધરાવી તેમના પુત્રોએ અગ્નિસંસ્કાર કર્યો

પૂ. ગુરુણીની નિર્મળ આરાધનાની અનુમોદના નિમિત્તે શ્રી છાણી સંઘ તરફથી ચાતુર્માસમાં જ શાન્તિ-સ્નાત્ર સહિત અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ ઉજવાયો. અને ચાતુર્માસ પછી એમનાં સંસારી પુત્રો તરફથી બીજો મહોત્સવ ઉજવાયો. તે પ્રસંગે અન્ય-અન્ય ક્ષેત્રોમાં ચાતુર્માસ

રહેલાં સર્વ શિષ્યાઓ પણ છાણી ગામમાં પધાર્યા હતાં.

અંતે એ પરમ ઉપકારી ગુરુણીના ઉપકારોને સ્મરણ કરતા અમે એ ઈચ્છીએ છીએ કે તેઓને આત્મા ઉત્તરોત્તર પ્રભુશાસનને પામી સવિશેષ આરાધના કરતો અજરામર બને અને અમને સર્વેને પણ આરાધનામાં સહાય કરે. વંદન હો ! એ પરમ ઉપકારી ગુરુણી શ્રી દેવશ્રીજી મહારાજને !

લી. ચરણકિંકરી સાધ્વી સુલોચનાશ્રીજી વિગેરે
તેઓશ્રીની શિષ્યાઓ.

સાધ્વી દેવશ્રીજીનાં શિષ્યાઓ-૧૭

- (૧) ચરણશ્રીજી (૨) સુલોચનાશ્રીજી (૩) રમણિકશ્રીજી
 (૪) મનોજ્ઞાશ્રીજી (૫) સૂર્યચંદ્રશાશ્રીજી (૬) વિજ્ઞાનશ્રીજી
 (૭) ચન્દ્રકલાશ્રીજી (૮) વિનોદશ્રીજી (૯) ચાણુલતાશ્રીજી
 (૧૦) કેવલ્યશ્રીજી (૧૧) ચિદાનંદશ્રીજી (૧૨) દેવાંગનાશ્રીજી
 (૧૩) દિવ્યપ્રભાશ્રીજી (૧૪) અનુપમાશ્રીજી (૧૫) રત્નશ્રીજી
 (૧૬) હંસકીર્તિશ્રીજી (૧૭) દેવરત્નાશ્રીજી.

ચરણશ્રીજીના શિષ્યા-૪

- (૧) ભદ્ર કરાશ્રીજી (૨) પ્રિય કરાશ્રીજી
 (૩) જયપ્રભાશ્રીજી (૪) રત્નરેખાશ્રીજી.

(૧) ભદ્રંકરાશ્રીજીના શિષ્યા-૫

- (૧) અરૂણોદયાશ્રીજી (૨) ગુણોદયાશ્રીજી (૩) સુનયનાશ્રીજી
 (૪) સત્યાનનાશ્રીજી (૫) ભદ્રજ્યોતિશ્રીજી.

(૩) જયપ્રભાશ્રીજીના શિષ્યા-૯

- (૧) જયવંતાશ્રીજી (૨) વિદ્યુત્પ્રભાશ્રીજી (૩) હર્ષકાન્તાશ્રીજી
 (૪) હર્ષચંદ્રશાશ્રીજી (૫) લક્ષગુણાશ્રીજી (૬) હેમચંદ્રાશ્રીજી
 (૭) હેમરત્નાશ્રીજી (૮) શીલરત્નાશ્રીજી (૯) જયરત્નાશ્રીજી

(૨) સુલોચનાશ્રીજીના શિષ્યા-૫

- (૧) મહાવિપ્રભાશ્રીજી (૨) મેરૂપ્રમાશ્રીજી (૩) મિત્રપ્રભાશ્રીજી
 (૪) જયપૂર્ણાશ્રીજી (૫) સૌમ્યરત્નાશ્રીજી.

(૩) રમણિકશ્રીજીના શિષ્યા-૪

- (૧) મદનરેખાશ્રીજી (૨) મહાકીર્તિશ્રીજી
 (૩) સુનયનાશ્રીજી (૪) ભદ્રજાશ્રીજી.

(૪) મનોજ્ઞાશ્રીજીના શિષ્યા-૨

- (૧) ચંદ્રચંદ્રશાશ્રીજી (૨) વનીતાશ્રીજી.

પ્ર. સ્વ. સાંઘીશ્રી શ્રી હીરશ્રીશ્રી
મહારાજના શિષ્યા

પ્ર. સ્વ. સાંઘીશ્રી શ્રી દેવશ્રીશ્રી મહારાજ

સુચંચશાશ્રીજીના શિષ્યા-૧

(૧) પુણ્યનંદાશ્રીજી.

(૬) વિજ્ઞાનશ્રીજીના શિષ્યા-૯

(૧) પૂર્ણભદ્રાશ્રીજી (૨) સુરપ્રભાશ્રીજી (૩) વસંતપ્રભાજી
(૪) ઇન્દ્રપ્રભાશ્રીજી (૫) રમ્યકીર્તિશ્રીજી (૬) હેમપ્રજ્ઞાશ્રીજી
(૭) મહાપ્રજ્ઞાશ્રીજી (૮) વિમલજ્યોતિશ્રીજી
(૯) ભવ્યનંદાશ્રીજી.

(૭) ચંદ્રકલાશ્રીજીના શિષ્યા-૩

(૧) યશોભદ્રાશ્રીજી (૨) વિનયજ્ઞાશ્રીજી (૩) રાજરત્નાશ્રીજી

(૮) વિનોદશ્રીજીના શિષ્યા-૧

(૧) ઇન્દિરાશ્રીજી

(૧૧) ચિદાનંદશ્રીજીના શિષ્યા-૩

(૧) દેવગુણશ્રીજી (૨) ધર્મજ્યોતિશ્રીજી
(૩) મહાજ્યોતિશ્રીજી.

(૧૩) દિવ્યપ્રભાશ્રીજીના શિષ્યા-૧

(૧) હર્ષલક્ષ્મીશ્રીજી

(૧૪) અનુપમાશ્રીજીના શિષ્યા-૧

(૧) અનિલકીર્તિશ્રીજી

(૧૫) હસકીર્તિશ્રીજીના શિષ્યા-૧૩

(૧) જયકીર્તિશ્રીજી (૨) જ્યોતિપૂર્ણશ્રીજી
(૩) મૃગાવતીશ્રીજી (૪) પદ્મલક્ષ્મીશ્રીજી
(૫) મુક્તિપ્રજ્ઞાશ્રીજી (૬) જયજ્ઞાશ્રીજી
(૭) વિનયમોહાશ્રીજી (૮) નિર્મોહાશ્રીજી (૯) પૂર્ણપ્રજ્ઞાશ્રીજી
(૧૦) પરમદાસાશ્રીજી (૧૧) અજયદાસાશ્રીજી
(૧૨) ભાવદાસાશ્રીજી (૧૩) પ્રાનિદાસાશ્રીજી

(૧૭) દેવરત્નાશ્રીજીના શિષ્યા-૧

(૧) નવચંદ્રશ્રીજી.

શ્રી સંવેગરંગશાળા

॥ ૐ અર્હ નમઃ ॥

ગ્રન્થનો પરિચય અને હાર્દ

[લે. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર સમારંધક પૂ. પંન્યા-
સહ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર તથા પૂ. આચાર્ય
મહારાજ શ્રી વિજયકલાપૂર્ણસૂરિ મહારાજ]

સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી શ્રી તીર્થંકર ભગવંતોએ સર્વ
જીવોના હિત માટે જે ધર્મોપદેશ કયો છે, તે ધર્મના
સુખ્ય બે પ્રકારો છે. ૧-શ્રુતધર્મ, ૨-ચારિત્રધર્મ.

(૧) શ્રુતધર્મ-જીવાદિ તત્ત્વોનો સમ્યગ્ બોધ કરાવી
સર્વ જીવો પ્રત્યે આત્મતુલ્ય-આત્મૌપમ્ય દષ્ટિ પ્રગટાવે છે.

(૨) ચારિત્રધર્મ-સર્વ જીવો પ્રત્યે ઔચિત્ય વ્ય-
વહાર રૂપે અહિંસાદિ વ્રતોના પાલન દ્વારા જિનાજ્ઞાને
આત્મસાત્ બનાવી સ્વભાવમાં તન્મયતા પ્રગટાવે છે.

2000

આ બન્ને પ્રકારના ધર્મનું મૂળ 'સમ્યગ્દર્શન' છે, અથવા તે બન્ને ધર્મોના સતત સેવનથી નિશ્ચય સમકિત પ્રગટે છે.

સમ્યક્ત્વનાં પાંચ લક્ષણો-

૧-શમ, ૨-સંવેગ, ૩-નિવેદ, ૪-અનુકંપા અને ૫-આસ્તિક્ય. આ લક્ષણો દ્વારા સમ્યગ્દર્શનની સ્વાતુ જૂતિ(સ્પર્શના)નું અનુમાન અવશ્ય થાય છે. તેમાં આસ્તિક્ય સમ્યક્ત્વનો પાયો છે, અનુકંપા, સંવેગ અને નિવેદ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ છે અને શમ તેનું ફળ છે.

પ્રસ્તુત ગ્રન્થમાં સંવેગાદિની પ્રાપ્તિ, રક્ષણ અં વિકાસના સુંદર, સરળ અને સચોટ ઉપાયો દર્શાવ્યા છે તેથી તેનું 'સંવેગરંગશાળા' નામ સાચું છે.

પાંચ લક્ષણોનું દ્વંડ્વ સ્વરૂપ-

(૧) આસ્તિકતા-જે જે પદાર્થનું જે સ્વરૂપ અસ્તિત્વ છે, તેનો તે જ સ્વરૂપે સ્વીકાર.

અસ્તિત્વ સ્વભાવવાળા પદાર્થો સદા અસ્તિરૂપે જ રહેનારા છે, તે કદાપિ નાસ્તિરૂપે પરિવૃત્તતા નથી. અને નાસ્તિત્વ સ્વભાવવાળા પદાર્થો સદા નાસ્તિરૂપે જ રહે છે.

તે કદાપિ અસ્તિપણે પરિણમતા નથી.

આ એક સામાન્ય નિયમ છે. આત્મા પણ એક પદાર્થ છે અને તે સદા આત્મારૂપે જ પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

વીતિ ચૂકેલા અનંતકાળમાં આત્મા હતો, વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ છે જ અને આગામી અનંતકાળમાં પણ એ સદા સ્વસ્વરૂપે જ રહેવાનો. આવી દૃઢ શ્રદ્ધા તે અસ્તિકતા. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે ‘સચ્ચિદાનંદ.’ તેની અને તેના આ સ્વરૂપની સ્વીકૃતિ એ જ અસ્તિકતા છે.

(૨) અનુકંપા-હું જીવ છું, સુખ મને પ્રિય છે અને દુઃખ દેશ પણ ગમતું નથી, એમ મારા જેવા બીજા અનંતા જીવો સંસારમાં છે. એ પણ જીવવા ઇચ્છે છે, સુખના અર્થી છે અને દુઃખ દેશ પણ તેઓને ગમતું નથી. તે બધા પણ મારી જેમ અનાદિ અનંત-કાળથી આ દુઃખમય સંસારમાં ભટકી રહ્યા છે. આવો વિચાર તેને પ્રગટે છે, કે જેને પોતાના હૃદય સંસાર-પરિભ્રમણનો કંપ (દુઃખનો તીવ્ર બળાપો) પ્રગટ્યો હોય ! આ કંપ પછી અનુકંપ થાય છે કે-જેમ હું દુઃખી છું, તેમ મારા જેવા બીજા સંસારી જીવો પણ દુઃખી જ છે. એ સર્વ પણ “દુઃખથી મુક્ત બનો અને પૂર્ણ સુખને પામો !” મારે એ બધાને સહાયક થવું જોઈએ. સર્વનું જીવત્વ સમાન છે, માટે તેઓનાં દુઃખો અને પીડા તે

હકીકતમાં મારું જ દુઃખ અને પીડા છે. માટે હું મારા આત્મા સાથે કરું છું તેવો જ વ્યવહાર મારે તેઓ સર્વની સાથે પણ કરવો જોઈએ. આવી સમવેદના-સહાનુભૂતિનો ભાવ તે અનુકંપા છે. આસ્તિક આત્મામાં તે અવશ્ય પ્રગટે છે અને તે યથાશક્ય ખીજનાં દુઃખોને દૂર કરવા માટે પ્રેરણા કરે છે.

(૩-૪) નિવેદન અને સંવેગ-હું આત્મા છું નિત્ય છું, તો આજ સુધી હું ક્યાં રહ્યો ? સંસારમાં ? તો જ્યાં સુખનો લેશ નહિ, દુઃખનો પાર નહિ, કેવળ દુઃખ-પીડા અને પરાભવ જ છે, એવી નિગોદ, નરક, વગેરે દુર્ગત અવસ્થાઓમાં જ મારો અનંતકાળ ગયો. મનુષ્ય કે દેવનાં ભવોમાં થોડું બાહ્ય સુખ મળ્યું હશે, ત્યારે પણ તેમાં ગાઢ રાગ-દ્વેષ દ્વારા મેં ઘોર અશુભ કર્મો જ બાંધ્યાં હશે અને પુનઃ એ જ દુર્ગતિઓમાં રીબાઈ રીબાઈને જીવ્યો અને મર્યો હોઈશ.

જ્યાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જ છે, જન્મ-જરા, મરણ, દુઃખ, દૌર્ભાગ્ય અને પરાભવના ત્રાસ સિવાય બીજું કંઈ નથી, તે મંસારમા હવે કેમ રહેવાય ? મારું સ્વરૂપ તો પૂર્ણ જ્ઞાનમય અને આનંદમય છે, તો શા માટે આ દુઃખમય મંસારમાં રહેવું ? આવો અવનિવેદન અને મોક્ષની તીવ્ર ઝખનારૂપ સંવેગ આત્મામાં આસ્તિક્ય પ્રગટ્યા પછી જ પ્રગટે છે.

આ લવનિવેદ અને સંવેગ બન્ને ગુણો સહભાવી હોવાથી જ્યાં નિવેદ ત્યાં સંવેગ અને જ્યાં સંવેગ ત્યાં નિવેદ હોય જ છે.

આસ્તિક આત્માને સંસારમાં દીર્ઘકાળ સુધી દુઃખમાં ચરિભ્રમણનું ભાન થયા પછી પોતાના સ્વરૂપનું જેમાં સંપૂર્ણ પ્રગટીકરણ છે, તે મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઝંખના ન પ્રગટે, તે બને જ કેમ? આસ્તિકતાનો અને અનુકંપાનો પાયો મજબૂત થયા પછી આ નિવેદ અને સંવેગ બન્ને ગુણો પ્રગટ્યા વિના રહે જ નહિ.

(૫) શમ-અનુકંપાનું ક્ષણ ‘નિવેદ, સંવેગ’ અને તે બેનું ક્ષણ ‘શમ’ છે. રાગ-દ્વેષ અને સુખ-દુઃખના પ્રસંગોમાં મધ્યસ્થવૃત્તિ, સમતા, સમતુલા, એ શમનાં જ નામો છે. તે અનુકંપા, અહિંસા, મૈત્રી કે કરુણાલાવ વિના શક્ય નથી.

સ્વાર્થ એટલે પોતાના જ સુખ-દુઃખનો વિચાર. રાગ, દ્વેષ વગેરે વિલાવનો જેટલા અંશે વિગમ થાય, તેટલા અંશે ખીલત સર્વ છવો સાથે એકતાની ખુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા પ્રગટે છે અને ત્યારે જ વાસ્તવિક શમ-સમત્વનો અનુભવ થાય છે.

અહીં સુધી પાચેય લક્ષણોનું સામાન્ય સ્વરૂપ જોયું. હવે અન્યમાં કહેલા સંવેગની મુખ્યતા અને વિશેષ સ્વરૂપ જોઈએ.

સંવેગની વિશેષતા-

ભવના અત્યન્ત લયથી પ્રગટેલી મોક્ષની તીવ્ર અભિલાષા અર્થાત્ નિર્વેદની તીવ્રતા, તે સંવેગ છે. તે પ્રગટતાં જ જ્ઞાનાદિ ગુણો સમ્યગ્ બને છે. સંવેગ સહિત જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ સમ્યગ્ કહેવાય છે.

આ રીતે સંવેગ એ રત્નત્રયીરૂપ મોક્ષમાર્ગનું મૂળ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

આસ્તિક્યનું સ્વરૂપ-

“અસ્તિ ભૂતિ મતિઃ આસ્તિવયમ્।” આત્મા છે એવી બુદ્ધિ તે આસ્તિકતા. અર્થાત્ શ્રી જિનેશ્વર પરમાત્માએ કહેલા જીવાદિ તત્ત્વો વિદ્યમાન છે-સત્ય છે, એવી શ્રદ્ધા તે આસ્તિક્ય છે.

જીવનું અસ્તિત્વ બે પ્રકારે-

૧. સ્વરૂપ અસ્તિત્વ-અસ્તિત્વ સદા અસ્તિત્વપણે જ પરિણમે છે ૨ દ્રવ્યાર્થિક નયના મતે કોઈ પણ દ્રવ્યનો સર્વંથા અભાવ થતો નથી, એથી જીવદ્રવ્યનો પણ અભાવ કોઈ કાળે થાય નહિ. આ છે જીવનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ.

૨. સદૃશ અસ્તિત્વ-પદાર્થ માત્ર અનંતધર્મોત્તમક હોય છે. (એમ પર્યાયાસ્તિકાય નયનો મત છે.) તેમાં પણ મુખ્ય ધર્મો ૧-સામાન્ય, ૨-વિશેષ, એ બે છે. જીવ પણ દ્રવ્ય હોવાથી તેમાં આ બંને ધર્મો છે જ.

જેવ પદાર્થનો ધર્મ બે પ્રકારે છે, તેથી જીવને તેનું જ્ઞાન પણ બે પ્રકારે થાય છે. પદાર્થના સામાન્યધર્મનું જ્ઞાન તે સામાન્ય જ્ઞાન અને વિશેષ ધર્મનું જ્ઞાન તે વિશેષ જ્ઞાન. આ બંને પ્રકારના જ્ઞાનથી પદાર્થનો પૂર્ણ જોષ થાય અને પૂર્ણ જોષ થવાથી જ તેની સચોટ શ્રદ્ધારૂપ સમ્યગ્દર્શનગુણ પ્રગટે.

“એગે આયા” ‘આત્મા એક છે.’

આ સૂત્રથી શ્રી ઠાણાંગસૂત્રમાં ચૈતન્યરૂપે જીવનો એક જ ભેદ કહ્યો છે. અર્થાત જીવ માત્રમાં સામાન્યથી જાતિરૂપે જીવત્વ એક જ સરખું છે.

વિશેષથી (વિકાસના તારતમ્યથી) જીવો અનેક પણ છે. જેમ કે-જીવના મુખ્ય બે ભેદ છે, સિદ્ધ અને સંસારી. તેમાં વળી સંસારીના બે ભેદથી લઈ ચાલત પાચસોત્રેસક ભેદો પણ કહ્યાં છે.

એમ શરીરાદિની લિપ્તતાથી જીવોની અનેકતા પણ છે અને ચૈતન્યરૂપે સર્વમાં એકતા પણ છે.

વસ્તુના વિશેષધર્મનો વિચાર ભેદદૃષ્ટિને અને સામાન્યધર્મનો વિચાર અભેદ દૃષ્ટિને પ્રગટાવે છે. એ

જેમાં વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ અને પુષ્ટિ માટે જેમ લેદહદિ ઉપકારી છે, તેમ મૈત્રીભાવ અને આત્મીયમ્યભાવને પ્રગટાવવા અને વિકસાવવા માટે અલેદહદિ પણ એટલી જ ઉપકારી અને ઉપાદેય છે.

તુલ્યદષ્ટિથી અનુકંપા-

હું જીવ છું, મને સુખ પ્રિય અને દુઃખ અપ્રિય છે, જીવવું ગમે છે, મરણ ગમતું નથી, એમ જગતના સર્વ જીવો પણ મારા જેવા હોવાથી તેઓને પણ જીવન અને સુખ પ્રિય છે. તેઓ મરણ અને દુઃખથી સદા ડરે છે અને ભયભીત બને છે, માટે મારે કોઈ પણ જીવની હિંસા કે તેને કોઈ પીડા-વ્યથા થાય, તેવો વ્યવહાર ન કરવો જોઈએ. આવી આત્મતુલ્ય દષ્ટિથી અનુકંપાની-પરપીડાપરિહારની વૃત્તિ પ્રગટે છે.

‘શાસ્ત્રવાતાંસમુચ્ચય’ ગ્રન્થમાં કહ્યું છે કે-સ્વ આત્માની જેમ સર્વ પ્રાણિઓમાં પણ સુખપ્રિયતા અને દુઃખદિષ્ટતા જોવાથી પરપીડાના પરિહારની જે અંખના પ્રગટે છે, તે ‘અનુકંપા’ છે

શ્રી આત્મશયકનિયુંક્તિ અને શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે-જે ભૂત, ત્રય અને સ્થાવર સર્વ જીવો

પ્રત્યે આત્મસમભાવથી ભાવિત (તુલ્ય વૃત્તિવાળો) હોય, તેને જ કેવલિકથિત સામાયિક હોય અને તે જ હિંસાદિ સર્વ પાપવ્યાપારોનો ત્યાગી બને.

અનુકંપા માહાત્મ્ય-

સામાયિકની પ્રાપ્તિ ચિત્તમાં અનુકંપા અંકુરિત થવાથી થાય છે, અનુકંપા ચિત્તના પરિણામોને શુભ બનાવે છે. આ દયા-અનુકંપાના મધુર પરિણામને જ્ઞાની-ભગવંતોએ “સામસામાયિક” પણ કહ્યું છે.

‘ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ-ત્રણેય કાળના સર્વ તીર્થ’કરદેવોએ ઉપદેશ્યું છે કે-“સર્વ પ્રાણિઓ-ભૂતો-જીવો-સર્વોને હણવા નહિ, કોઈ પણ જીવને મારવો નહિ, પરાધીન બનાવવો નહિ, પરિગ્રહરૂપે સંગ્રહ કરવો નહિ, પરિતાપ-પીડા ઉપજાવવી નહિ તથા એઓના પ્રાણોનો નાશ કરવો નહિ. આ જ શુદ્ધ ધર્મ છે અને તે નિત્ય ધ્રુવ તેમજ શાશ્વત છે.”

ધર્મનું આવું શુદ્ધ સ્વરૂપ શ્રી જિનાગમ સિવાય અન્યત્ર નથી. સમગ્ર જીવરાશિ સાથે આપણા આત્માની જીવત્વરૂપે એકતા હોવાથી એક પણ જીવની કદેલી

૪-સે વેમિ જે અહ્યા જેય પહુપન્નાં

(આચારાડ્ગ અધ્ય૦ ૪, ઉદ્દેશો ૧)

પીડા કે હિંસા એ નિજ આત્માની પીડા કે હિંસા માનવી જોઈએ.

એ આચારાંગસૂત્રમાં જ પછી કહ્યું છે કે—“હિ આત્મન્ । તું જે જીવોને મારવા વગેરેનો વિચાર કરે છે, તે તું જ છે.” અર્થાત્ પરના અહિતાદિનો વિચાર તે પોતાના જ અહિતાદિનો વિચાર છે : કારણ કે—તને થાય છે, તેમ કોઈ મારનાર વગેરેને જોઈને અન્ય જીવોને પણ દુઃખ-દ્વેષ પ્રગટે છે. આ રીતે પરપીડા-હિંસાદિ કરનારને ભયંકર પાપકર્મોનો બંધ થાય જ છે. અને પાપકર્મો કરનારને કર્મસત્તા ઓછામાં ઓછી દશગુણી અને ઉત્કૃષ્ટથી અનંતગુણી પણ દુઃખદ સજા ફટકારે છે.

એમ આત્મસમદર્શિત્વ ભાવથી ચિત્તમાં સર્વ જીવોની હિતચિંતારૂપ મૈત્રીભાવ અને સર્વનાં દુઃખોને દૂર કરવાની શુભ ભાવનારૂપ અનુકંપા પ્રગટ થાય છે.

એ જ રીતે ગુણી આત્માઓ પ્રત્યે પ્રમોદ, આદર, બહુમાન, એ પણ નિજગુણોનું જ બહુમાન છે. અવિનીત પ્રત્યે તેના દોષની ઉપેક્ષા પણ આપણામાં ક્ષમા-માધ્યદ્યન ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી જ અન્ય જીવો પ્રત્યે કરેલા અપરાધની ક્ષમા માગવા-મેળવવાના આપણે અધિકારી બનીએ છીએ.

૩. નિર્વેદ વ્યવહારદષ્ટિથી સ્વરૂપાસ્તિત્વનો વિચાર-વ્યવહારનયથી જિનવચન દ્વારા જ્યારે જીવને 'હું' જીવ છું, આત્મદ્રવ્ય છું, અનાદિકાળથી કર્મબદ્ધ સંસારી છું.' એવું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાન થાય છે, ત્યારે જ તેને ભવનિર્વેદભાવ પ્રગટે છે. છ દ્રવ્યોમાં જીવ અને પુદ્ગલ બે જ પરિણામી છે, તેથી જેમ સંસારી જીવોમાં કર્મપુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ (સહજમળ) છે, તેમ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં પણ ગ્રાહ્ય સ્વભાવ છે, તેથી જીવ જ્યારે રાગ-દ્વેષાદિના પરિણામ કરે છે, ત્યારે કર્મપુદ્ગલો તેને ચોંટી જાય છે.

સુવર્ણ અને માટીની જેમ જીવનો અને કર્મનો સંયોગ અનાદિ છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ એના હેતુઓ (આશ્રવદ્વારો) છે. જીવ જ્યાં સુધી એ હેતુઓમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, ત્યાં સુધી કર્મનો પ્રવાહ સતત તેનામાં પ્રવેશ કરે છે અને જીવના તે તે પ્રકારના પરિણામની વિચિત્રતાને કારણે તે મુખ્યતઃ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મરૂપે આઠ વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે.

એ બંધાઓલાં કર્મો જિદ્યમાં આવીને વિવિધ શુભાશુભ ફળોને આપે છે અને તેના અનુભવથી જીવ ઈષ્ટાનિષ્ટ પ્રસંગોમાં રાગ-દ્વેષ કરે છે, તેથી પુનઃ કર્મ બંધાય છે, પુનઃ જિદ્યમાં આવે છે આ રીતે કર્મના પ્રભાવે જન્મ, જરા, મરણ, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ-

“હે ચેતન ! આ શરીર, વાણી, મન, કર્મ અને સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્યોથી ભિન્ન તારું સ્વરૂપ તો અદ્વય જ્ઞાન અને અકલંક આનંદમય છે.”

શુદ્ધાત્મભાવનો મહિમા-

આ શુદ્ધ આત્મભાવથી જેમ અગ્નિથી કાષ્ટ ભસ્મીભૂત થઈ જાય, તેમ આત્મભાવને ભૂલાવનારા અહંકાર અને મમકારનો નાશ થાય છે. શુદ્ધાત્મભાવ એ સાધુની સંપત્તિ છે, મોક્ષમાર્ગની દીપિકા છે, સકલ દ્વાદશારૂંગીનો સાર છે અને સર્વ દુઃખનિવારણનો પરમ ઉપાય છે, એમ શ્રી ઓઘનિયુક્તિ આદિ શાસ્ત્રગ્રંથોમાં ફરમાવ્યું છે. (ઉપા. યશોવિ. મ.કૃત સાડીત્રણસો ગાથા સ્તવન ઢાળ ૧૬)

૫. પ્રશમ-ચિત્તના સર્વ વિકલ્પો શાન્ત થઈ જવાથી એક માત્ર આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપના આલંબનવાળો જે જ્ઞાનનો શુદ્ધ પરિણામ પ્રગટે, તેને શમ કહે છે. (જ્ઞાનસાર શમાષ્ટક) શમનું આ લક્ષણ નિર્વિકલ્પદશાની મુખ્યતાએ કદ્દુ છે

યોગશાસ્ત્રોમા આલંબનયોગ, ધ્યાનયોગ અને તિદિયોગના કળરૂપે જે અનાલંબનયોગ કે સમતાયોગ પ્રગટે છે, તેને પણ ‘શમ’ કહ્યો છે. કારણ કે-નિશ્ચય-મય્યત્વ આત્મા ગુપ્તસ્થાનકે પ્રગટે છે, તેની પૂર્વે ચોથા ગુપ્તસ્થાનકે પાત્ર વ્યવહારમય્યત્વ દ્વાય છે. અને ત્યાં

પણ દર્શનમોહ અને અનંતાનુબંધીના ક્ષયોપશમાદિથી આ પાંચેય લક્ષણો પ્રગટે છે, તે જ ઉપર ઉપરના ગુણ-સ્થાનકોમાં અધિકાધિક નિર્મળ થતાં જાય છે. એ રીતે શુદ્ધ નયની ભાવનાથી ભાવિત બનતો આત્મા આ જન્મમાં જ પ્રશમસુખ-આત્મસમાધિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ત્રિવિધ સામાયિક અને તેનો પાંચ લક્ષણો
સાથે સમન્વય-

૧-સર્વ છવો પ્રત્યે મૈત્રીભાવરૂપ શકંરા જેવો મધુર પરિણામ, તે 'સામસામાયિક' છે.

૨-ઈષ્ટાનિષ્ટ સર્વ પ્રસંગોમા ત્રાજવાતુલ્ય મધ્યસ્થ-ભાવ, તે 'સમસામાયિક' છે.

૩-ખીર-સાકરની જેમ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર-મય ઓતપ્રોત એકીભાવને પામેલો આત્મપરિણામ, તે 'સમ્મસામાયિક' છે.

આ ત્રણેય સામાયિકનો નિશ્ચયસમ્યક્ત્વના પાંચેય લક્ષણો સાથે આ રીતે સમન્વય થઈ શકે છે.

(૧) સદૃશ અસ્તિત્વ(તિર્યંક સામાન્ય)થી સર્વ છવોને પોતાના તુલ્ય સ્વરૂપવાળા જાણવાથી પ્રગટેલો પરપીડાપરિહારરૂપ જે અનુકંપાભાવ, તે મધુર પરિણામરૂપ હોવાથી સામસામાયિક છે.

(૨) સ્વરૂપ અસ્તિત્વ(ઉર્ધ્વતા સામાન્ય)થી છવ સદા ચૈતન્યરૂપે નિત્ય છે. એવા જ્ઞાનથી ભવબ્રમણ કરાવનારા ભૌતિક વિષયો પ્રત્યે પ્રગટેલો નિવેદ અને

સર્વ જીવોનું સ્વરૂપ સત્તાથી શ્રી સિદ્ધપરમાત્મા તુલ્ય નિર્મળ છે. એવા જ્ઞાનથી પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટાવવાની રૂચિરૂપ પ્રગટતો સંવેગ, તે જનનેના બળે ઈષ્ટાનિષ્ટ સંયોગો અને માન-અપમાન વગેરેમાં જે રાગ-દ્વેષરહિત તુલ્ય પરિણામ, તે સમસામાયિક છે.

(૩) અનુકંપા, નિર્વેદ અને સંવેગના સતત અભ્યાસથી તેના ફળરૂપે પ્રાપ્ત થતો પ્રશમ, તે સમસામાયિક છે.

જેમ નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ જ્ઞાન અને ચારિત્રસ્વરૂપ છે,^૬ તેમ સમસામાયિકમાં પણ એ ત્રણેયનો અંતર્ભાવ છે, માટે તે જનનેની એકરૂપતા છે.

પાંચ લક્ષણો અને ધ્યાનનો સંબંધ-

(૧) આસ્તિક્ય અને અનુકંપા વડે મૈત્રી તથા કરુણા પ્રગટ થવાથી કપાયોની ઉત્કટતારૂપ રૌદ્રધ્યાન નાશ પામી ધર્મધ્યાન પ્રગટે છે.

(૨) નિવેદ અને સંવેગથી પ્રગટ થતાં માધ્યસ્થ્ય અને પ્રમોદ ભાવથી વૈષયિક સ્પૃહાની ઉત્કટતારૂપ આત્મ-ધ્યાન નાશ પામી ધર્મધ્યાન વધે છે.

(૩) પ્રશમ, એ શેષ ચારેય ગુણોનું ક્ષણ હોવાથી નિશ્ચલ ધર્મધ્યાનસ્વરૂપ છે અને તે શુદ્ધધ્યાનના પ્રારંભમાં સહાયક બને છે

વ્યવહારિક સમ્યક્ત્વનાં સંવેગાદિ લક્ષણોના પ્રતિબંધક દર્શનમોહ અને અનંતાનુભવી કષાયો છે, તથા નિશ્ચય સમ્યક્ત્વના તે લક્ષણોના પ્રતિબંધક અપ્રત્યાખ્યાનીય-પ્રત્યાખ્યાનીય કષાયો છે.

પ્રસ્તુત ગ્રન્થમાં એ પ્રતિબંધકોના વિગમ-વિનાશના અનેક સુંદર, સરળ અને સચોટ ઉપાયો દર્શાવ્યા છે. તેથી આ ગ્રન્થનું ‘સંવેગરંગશાળા’ નામ સાર્થક બને છે.

ગ્રન્થનો પરિચય-

ગ્રન્થકાર સ્વયં પ્રથમ સંવેગનું સ્વરૂપ તથા ક્ષણ જણાવે છે કે-

“એસો પુણ સંવેગો સંવેગપરાયણેહિ પરિક્કહિઓ ।

પરમં ભવમીરુત્તં, અહવા મોક્કલામિકંત્વિત્તં ॥૫૫॥”

“સંવેગરસના પરમ ભંડાર શ્રી તીર્થંકરો અને ગણેશભગવંતોએ ભવનો અત્યંત ભય અથવા મોહની તીવ્ર અભિલાષાને સંવેગ કહ્યો છે.”

વળી કહ્યું છે કે-કર્મવ્યાધિથી પીડાતા લબ્ય જીવોના તે વ્યાધિને દૂર કરવાનો ઉપાય એક માત્ર સંવેગ જ છે, તેથી શ્રી જિનવચનને અનુસારે સંવેગની વૃદ્ધિ માટે આરાધના રૂપી રસાયણ આ ગ્રન્થમાં કહીશ, કે જેથી હું અને સકલ લબ્ય જીવો ભાવ આરોગ્યને પામી અનુક્રમે અજરામર બને !

તે પછી ૧-પરિકર્મવિધિ, ૨-પરગણ સંક્રમણ, ૩-મમત્વ વિમોચન અને ૪-સમાધિલાભ, એ ચાર વિભાગમાં આરાધનાનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે. તેમાં-

૧. પરિકર્મવિધિ દ્વારમાં-પૂર્વસેવા-પ્રારંભિક આરાધનાના અભ્યાસનો વિધિ વિવિધ વિભાગથી કદ્ધો છે. પ્રથમ યોગ્યતા એટલે આ આરાધના કેવી યોગ્યતાવાળો કરી શકે ? તે જણાવ્યું છે, તે પછી તે તે ઉપયોગી વિષયો પંદર પેટાદારોથી જણાવ્યાં છે, તે પૈકી થોડોક વિચાર અહીં કરીએ

(૧) આરાધનાની યોગ્યતામાં જરૂરી ગુણો આ પ્રમાણે કયાં છે-

(૧) રાજ્યાદિ વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ, (૨) રાજ્યના વિરોધીઓનો પાપ સંસર્ગત્યાગ, (૩) સાધુ-પુરુષોનું બદુમાન કરવું, (૪) આરાધક આત્માઓ પ્રત્યે વાતમત્ય ધરવું, (૫) આરાધનાની દુર્લભતાનું ચિંતન, (૬) મૃત્યુ આદિ સર્વ ભયોના નિવારણ એક માત્ર આરાધનાથી જ થાય, એવી દૃઢ શ્રદ્ધા ધરવી,

(૭) શ્રી પંચપરમેષ્ઠિઓના સદ્ભૂત ગુણોની શ્રેષ્ઠતાને વિચારી તેઓની પૂજા-લક્ષિત-સત્કાર વગેરેમાં તત્પરતા, (૮) શ્રી જિનશાસનની પ્રશંસા, (૯) ધર્મનિંદાનો સર્વથા ત્યાગ, (૧૦) પંચમહાવ્રતધારક સદ્ગુરુઓની લક્ષિત, (૧૧) સ્વદુષ્ટત્યોની નિંદા, (૧૨) ગુણીજનના ગુણોનો પ્રમોદ, (૧૩) કુસંગત્યાગ, (૧૪) સજ્જનોનો સમાગમ, (૧૫) દુર્જનના દુર્ગુણોની ઉપેક્ષા, (૧૬) સમ્યગ્જ્ઞાનનું શ્રવણ-અધ્યયન-મનન, (૧૭) ક્રિયા જ્ઞાનપૂર્વક કરવી, (૧૮) જ્ઞાનાધિક પ્રત્યે બહુમાન અને જ્ઞાનદાનની તત્પરતા, (૧૯) કષાયોનો જય કરવો, અને (૨૦) ચિત્ત પ્રસન્ન રાખવું. ઇત્યાદિ.

સામાન્ય વિદ્યા-મંત્રો પણ યોગ્ય-અધિકારીને જ સિદ્ધ થાય છે, તેમ મહાગુણ પ્રશમની સિદ્ધિ પણ તેને યોગ્ય-અધિકારીને જ થાય છે. માટે યોગ્ય હોવોને આ ગ્રન્થના વાચન, શ્રવણ, મનન આદિથી તુલ્ય આરાધનામાં વેગ અને સ્થિરતા પ્રગટ થાય છે, અપ્રાપ્તગુણોની પ્રાપ્તિ થાય તેવી તેમાં પદ્ધતિ અને વર્ણન છે.

૨. વિનયદ્વારમાં-વિનયનું મહત્ત્વ અને તે અંગે સુંદર વર્ણન છે તેમાં મોક્ષનું મૂળ-ઉપાદાનકારણ રત્ન-ત્રયીની આરાધના છે અને એ આરાધનાનું મૂળ વિનય છે. કૃતજ્ઞતા એક વિશિષ્ટ ગુણ છે. તેની ઓળખાણ વિનયથી થાય છે. કૃતજ્ઞ આત્મા જ ઉપકારીઓનો યથાર્થ વિનય કરી શકે છે. કહ્યું છે કે-

“ વિળઓ સિરિળ મૂલં, વિળઓ મૂલં સમત્યસોઁલાળં ।
વિળઓ હુ ધર્મમૂલં, વિળઓ કહ્લાળમૂલં તિ ॥ ”

“ લક્ષ્મીનું મૂળ, સર્વ સુખોનું મૂળ, ધર્મનું મૂળ
અને કલ્યાણ-મંગળનું પણ મૂળ ધર્મ છે ”

વધારે શું ? વિનીત આત્મા જ સર્વ સંપત્તિ અને
ચારિત્રધર્મને પ્રાપ્ત કરી સ્વ-પર બાહ્ય-અભ્યંતર ક્ષિત
સાધી શકે છે. તેના મુખ્ય જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ
અને ઉપચાર-એ પાંચ પ્રકારો છે.^૭

૧. જ્ઞાનવિનય-કાળ-વિનયાદિ શાસ્ત્રોક્ત આઠ
આચારોના પાલનથી થાય છે.

૨. દર્શનવિનય-જિનોક્ત વચનમા નિશંકતા
આદિ આઠ પ્રકારે થાય છે.

૩. ચારિત્રવિનય-પ્રણિધાનપૂર્વક અષ્ટપ્રવચનમાતાના
પાલનથી થાય છે

૪ તપવિનય-તપની અને તપસ્વીઓની ભક્તિ-
અનુમોદનાથી, તપ નહિ કરનારની પણ હિલના નહિ
કરવાથી તથા યથાગત્ય તપ કરવાથી થાય છે.

૫ ઉપચારવિનય-પ્રત્યક્ષ દે પરોક્ષમા શુભી
આત્માઓ પ્રત્યે દુશળ યોગોને, મન-વચન-ક્રિયાને
પ્રવર્તવવાથી, અદુશળને રોકવાથી થાય છે. ઉપચારને
અર્થ અહીં મેવા, વદન આદિ ક્રિયાઓ હોવાથી કાચિક,

વાચિક અને માનસિક ક્રિયાને અહીં ઉપચારવિનય કહ્યો છે.

એ રીતે વિનયગુણ માટે પાચેય આચારોનું યથાર્થ પાલન આવશ્યક છે. ઉપરાંત વિનયનું પાચેય આચારોમાં સ્વતંત્ર સ્થાન હોવાથી તે પંચાચારસ્વરૂપ પણ છે. જેમ કે-જ્ઞાનાચારમાં વિનય અને બહુમાનરૂપે, દર્શનાચારના ૧૭ લેદો પૈકી વિનયના દશ લેદોરૂપે, ચારિત્રના સત્તર લેદોમાં માર્દવરૂપે, તપના બાર લેદોમાં અભ્યંતર તપરૂપે વિધાન છે અને વીર્યાચાર સંપૂર્ણ વિનયરૂપ છે.

આરાધનામાં વિનયનું એવું મહત્ત્વ છે કે-શ્રી દશવૈકાલિકનું નવમું અને શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનું પ્રથમ અધ્યયન સંપૂર્ણ વિનયપ્રરૂપક છે, એમ વિનયની બહુવિધ અનિવાર્યતા જણાવી છે.

વિનય વિના લૌકિક-લોકોત્તર કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થતા નથી, વિદ્યા, મંત્ર વગેરે પણ શુરુવિનયપૂર્વક સિદ્ધ થએલા જ હિતકાર બને છે; અન્યથા વિઠંબનારૂપ પણ બની જાય છે.

વિનય આઠેય ક્રમોનું વિનયન-નાશ કરે છે, માટે જ તેનું વિનય નામ સાર્થક હોવા ઉપરાંત સર્વ અનુષ્ઠાન-ધર્મોનું મૂળ છે.

શ્રી મહામંત્ર નવકારનો જે અદ્ભૂત મહિમા અને તેની અસાધારણ પ્રભાવકતા કહી છે, તે પણ એ કારણે

કે-તેમાં પાંચેય પરમેષ્ઠિઓનો નમસ્કારદ્વારા વિનય સચવાય છે.

વિનય પાંચેય આચારોમાં અનુસ્યૂત-વ્યાપ્ત હોવાથી પાંચેય આચારોના પ્રતિપાદકો અને પાલકોના વિનયરૂપ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર પણ પાંચેય આચારોમાં અને તેના પ્રરૂપક સમગ્ર દ્વાદશાંગ-શ્રુતમાં વ્યાપ્ત છે. સમાધિની પ્રાપ્તિ પણ વિનયના આસેવનથી થાય છે.

સમાધિદ્વારમાં-ભાવસમાધિનું સ્વરૂપ અને તેની અત્યંત ઉપાદેયતા સિદ્ધ કરી છે. ગ્રન્થરચનામાં મુખ્ય ઉદ્દેશ સમાધિની પ્રાપ્તિ છે અને તે મનના વિનયથી જ થાય, માટે મનને શીખામણ આપવારૂપે તેને વશ કરવાની જે વિવિધ કળાઓ-યુક્તિઓ-ચાવીઓ બતાવી છે, તે મુમુક્ષુને અત્યંત ઉપકારી છે. સમાધિનો મુખ્ય ઉપાય ‘ધ્યાન’ છે. તે માટે પોતાના મનને બલમણરૂપે જણાવ્યું છે કે-

“હે મન! સદ્ગુરુએ કહેલા ઉપાયો વડે પ્રથમ સર્વવિધનવિનાશક સાલંગન યોગરૂપ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરીને બાહ્ય પદાર્થો અને સંયોગો સંગ્રામી ત્રિંતા-વિકલ્પોને સર્વથા શાન્ત કરી, જે નિરાલંગન ધ્યાનદ્વારા પરમ તત્ત્વમાં લીન બનીશ, તો બવભ્રમણ અવશ્ય અટકી જશે. (ગા. ૧૬૨૭-૨૮)

બાકીના દ્વારોમાં પણ આરાધનામાં ઉપયોગી અનેક મંત્રત્વની બાબતો દર્શાવી છે. એકંદર આ પરિ-

કર્મદ્વારમાં ચતુર્વિધ શ્રીસંઘને ઉપયોગી આરાધનાની પુષ્કળ સામગ્રીનો સંગ્રહ છે અને એ દ્વાર પૂર્ણ કર્યું છે.

(૨) પરગણુસંક્રમણ અને (૩) મમરવ વિમોચન દ્વારમાં આચાર્ય વગેરે પદસ્થાને પણ આત્મ સમાધિ માટે પરગચ્છમાં જવાનો અને સ્વગચ્છની બાહ્ય જવાબદારીઓ અને મમતાથી મુક્ત થવાનો જે ઉત્તમ વિસ્તૃત વિધિ બતાવ્યો છે, તે તે કાળની અતિમ આરાધનાની લબ્યતાની ઝાંખી કરાવે છે તથા વર્તમાનમાં હુપ્તપ્રાય થએલા આ વિધિને પુનઃ જીવંત બનાવવાની પ્રેરણા આપે છે.

(૪) સમાધિલાલદ્વાર-સર્વ મુમુક્ષુ આત્માઓનું ધ્યેય “પરમ સમાધિ” છે, તેને પ્રાપ્ત કરવાના વિવિધ ઉપાયો જણાવ્યા છે. તેમાં પહેલા અનુશાસ્ત્રિદ્વારમાં સમાધિ માટે ખાસ જરૂરી બાબતોના હેય અને ઉપાદેય એમ બે ભાગમાં નિર્દેશ કર્યો છે. તેમા ઉપાદેયવિભાગમાં નમસ્કાર, ચાર શરણુ, દુષ્ટિત ગર્હા અને સુદૃઢ અનુમોદના એ ચાર પ્રધાન દ્વારો છે તે અંગે થોડું વિચારીએ.

(૧) નમસ્કારનું અદ્ભૂત માહાત્મ્ય-મહા-મંત્રના અદ્ભૂત પ્રભાવ-પ્રતાપને વર્ણવતા કણું છે કે- નમસ્કાર મહામંત્ર સવાટવીમા શરણુભૂત, અસંખ્ય દુખનો નાશક અને મોક્ષપદપ્રાપક છે, તેમજ સર્વ કલ્યાણરૂપ કલ્પવૃક્ષનું અવધ્ય બીજ છે. ત્રણેય લોકમા અતિ અદ્ભૂત એવી દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-સાવને આશ્રીને જે

કોઈ સામગ્રી જીવને મળે છે, તે સર્વ મહામંત્રના શરણુનો જ મહિમા છે. વધારે શું? તે નમસ્કાર ભવ્યાત્માઓને શાશ્વત સુખ અને તે દરમ્યાન સંસારમાં પણ વિવિધ અનુપમ સુખોની ભેટ કરે છે.

જેમ સેનાપતિ સૈન્યનો પતિ અને સાચો માગં દર્શક છે, તેમ ભાવનમસ્કાર પણ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપનો નાયક અને તે સર્વને યથાસ્થાન યોજક છે. સેનાપતિ વિના સેના વિજય ન મેળવે, તેમ ભાવનમસ્કાર વિના અનંત વાર દ્રવ્યલિંગ ધારણ કરવા છતાં મોહને જીતી શકાય નહિ.

મહામંત્રની આરાધના-મંદ પુણ્યવાળાને પ્રાપ્ત થતી નથી, માટે સુદ્ધ ભવ્યાત્માઓએ અતિ પુણ્ય પ્રાપ્ત મહામંત્રની આરાધનામાં ચિત્તને મતત જોડવું જોઈએ.

જીવના પ્રત્યેક પ્રસંગોમાં મહામંત્રનું રટણ, સ્મરણ, શરણ અને વારંવાર તેની અર્થભાવના-અનુપ્રેક્ષા કરવી જોઈએ.

અંતિમ અવસ્થામાં અંતિમ આરાધના માટે તે સત્તિશેષ કરવું જોઈએ. તેમાં શારીરિક શક્તિ મંદ પડતાં જો મહામંત્રનું સંપૂર્ણ સ્મરણાદિ ન થઈ શકે, તો “અ-મિ-આ-હિ-સા” મંત્ર ગણવો, તેટલું પણ શક્ય ન હોય તો માત્ર “ઝા”નું સ્મરણ, અને તે પણ ન જાને તો પાંચે અક્ષરો કડ્યાણુમિત્ર નિયામકના મુખે પૂર્ણ નવકારને એકાગ્ર જાની સાભળવો.

ભાવનમસ્કારની ભાવનાનો વિધિ-

ચિત્તમાં એમ ભાવવું કે-ભાવપૂર્વકનો એક નમસ્કાર પણ મારા સકળ સુખનો સાધક અને સર્વ દુઃખનો નાશક છે

અહા ! હું કેવો લાગ્યશાળી છું, ધન્ય છું કે-મને આજે અચિંત્ય ચિંતામણી આ મહામંત્ર મળ્યો. હું આજે સર્વાંગે અમૃતરસથી સિંચાયો છું, મને કોઈએ પરમ સુખમય બનાવી દીધો છે.

આ મહામંત્ર એ જ પરમ સારભૂત સંપત્તિ છે, પરમ ઇષ્ટસંયોગ છે અને પરમ તત્ત્વ છે. તેની પ્રાપ્તિ મને પામરને ઘઈ, તેથી જણાય છે કે-હવે હું આ અગાધ લવસાગરને તરી ગયો !

આ જ સાચો પિતા, માતા, પરમ બંધુ અને મંગળ છે; પરમ પુણ્ય અને પરમ ફળ છે. તે આત્માને મોક્ષમાં પહોંચાડે છે, માટે જ્ઞાનીઓએ તેને તપ-સંયમ રૂપ રચનો સારથિ કહ્યો છે.

આવા અપૂર્વ ભાવોલ્લાસ સાથે ભાવના રસમાં ઝીલતાં એક પણ નવકારનું જો સ્મરણ ઘઈ જાય, તો એ વિપુલ પાપકર્મોનો દ્વય કરી શકે છે, કારણ કે-તેના ધ્રુવણ અને ભાવના રસમા જોટલું મન લીન બને તેટલી કર્મની નિબિડ-દૃઢ ત્રીચો છેદાતી જાય છે.

નમસ્કારનું પ્રયોજન અને કેળ-પ્રયોજન અર્થાત્ અનંતર કાર્ય, તે કર્મોનો દ્વય અને મંગળનું

પ્રિત ધર્મ, એ ચારેયનું શરણુ તે પરમ લક્ષિત્યોગ છે અને લક્ષિત સર્વ યોગોનું ખીજ છે.

શ્રી અરિહંતાદિ ચારેય મહા મંગલસ્વરૂપ અને લોકોત્તમ છે. તેઓના શરણુથી દુષ્કૃત-પાપની અમંગ-ળતાનું અને સુકૃત-પુણ્યની મંગળતાનું જ્ઞાન થવાથી દુષ્કૃત હેય અને સુકૃત ઉપાદેય લાગે છે

શ્રી અરિહંતાદિ ચારમાં સર્વ ગુણી આત્માઓનો અને સર્વ ગુણોનો અંતર્ભાવ હોવાથી, તેઓનું શરણુ એ સર્વ ગુણાધિક તત્ત્વોનું શરણુ-સ્મરણુ બની રહે છે.

શ્રી અરિહંતાદિ ચારેય તત્ત્વોમા તત્ત્વત્રયી (દેવ-ગુરુ-ધર્મ) છે, જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયી છે તથા પંચપરમેષ્ઠિ અને નવપદોનો પણ સમાવેશ છે, તેથી તેમાં સમગ્ર જિનશાસન રહેલું છે, એમ પણ કહી શકાય.

શ્રી યોગશતકવૃત્તિમાં કહ્યું છે કે-આ ચારેયનો એવો વિશિષ્ટ સ્વભાવ છે, કે જે કોઈ તેના શરણુ રહી સ્મરણુ-ધ્યાનાદિ કરે, તેનાં કિલ્લે કમોનો અને સકળ વિઘ્નોનો નાશ થાય છે તેમજ ચિત્ત નિર્ભય બનતા પરમ સુખ અને શાન્તિ અનુભવે છે.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રમા 'નમો'પદથી પાંચેય પરમેષ્ઠિઓનું શરણુ સ્વીકારાય છે અને ચૂલિકામાં તેનું પ્રયોજન જણાવ્યું છે

પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં આ ચારેય તત્ત્વોનું માદાન્વય

વર્ણવી તેના શરણને સ્વીકારવાનું સૂચન છે. અને એ બધું વર્ણન ‘ચઉસરણ-પંચસૂત્ર’ આદિ શાસ્ત્રોના આધારે હોવાથી અત્યંત માનનીય, મનનીય અને ભાવવાહી છે. વારંવાર એના બાયન-શ્રવણથી ચિત્તને વાસિત કરવા-યોગ્ય છે.

દુષ્કૃત ગહર્હા-ચાર શરણને પામેલો આત્મા પોતાના પાપાચરણોની નિંદા અને ગહર્હા કરે છે, પશ્ચાત્તાપથી પાપનું મૂળ ઉખડી જાય છે. જે સ્વદુષ્કૃતની નિંદા-ગહર્હા ન થાય, તો તેની પરંપરા ચાલે છે, માટે પાપના પરિહાર માટે દુષ્કૃત ગહર્હા ઉત્તમ ઉપાય છે.

વળી સર્વ પાપોનું મૂળ મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન છે. પાપને પાપ ન માનવું એ મિથ્યાત્વ અને પાપ માનીને તેની ગહર્હા કરવી તે સમ્યક્ત્વ છે.

બારમા દ્વારમાં સર્વ દુષ્કૃતોનું સ્પષ્ટ વિસ્તૃત વર્ણન કરી તેની ગહર્હાનું અને મિથ્યાત્વની વિશેષતયા ગહર્હાનું સૂચવ્યું છે.

“સુદેવમાં કુદેવની કે કુદેવમાં સુદેવની બુદ્ધિ કરી હોય, એ રીતે સદ્ગુરુમાં કુગુરુની કે કુગુરુમાં સુગુરુની, સુધર્મમાં અધર્મની કે અધર્મમાં સુધર્મની, તત્ત્વમાં અતત્ત્વની કે અતત્ત્વમાં તત્ત્વની બુદ્ધિ કરી હોય, તથા યથાસ્થાન મૈત્રી આદિ લાવોને ન કયાં હોય, ચારિત્રધર્મ પ્રત્યે અનુરાગ ન કર્યો, દેવ-ગુરુની સેવા ન કરી, હિલના-અવગણના કરી, જિનવચનામૃતનું પાન ન કર્યું, શ્રદ્ધા

ન કરી અને શક્તિ છતાં પાલન ન કર્યું, વગેરે સર્વ દોષો આ ભવે કે પરભવે, જાણતાં કે અજાણતાં સેવ્યાં, સેવરાબ્યાં કે અનુમોદા હોય, તે સર્વની નિંદા-ગહા વગેરેનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે.”

સુકૃત અનુમોદના—શ્રી અરિહંતાદિ ચાર તત્ત્વોની શરણાગતિનું ખીજું ફળ સુકૃતની અનુમોદના-પ્રશંસા વગેરે ભાવો પ્રગટે છે. તેમા શ્રી અરિહંતાદિ પરમ ગુણીઓના ગુણની અનુમોદના-સ્તુતિ-પ્રશંસા જેમ પ્રબળ પુણ્યસંચય કરાવે છે અને ખીજના નાના પણ ગુણની અનુમોદનાથી આત્મામા એ ગુણોની પ્રાપ્તિ સુલભ બને છે, તેમ પોતાના સુકૃતની અનુમોદનાથી પુણ્યબળ સર્જાય છે, પરિપુષ્ટ બને છે અને સુકૃતની પરંપરા ચાલે છે.

સર્વ ક્ષેત્ર અને સર્વ કાળમાં થતાં સર્વનાં મોક્ષ-સાધક સુકૃત્યોની અનુમોદનાથી દૃઢ્યમાં અનેક સુંદર ભાવનાઓ ઉછળે છે અને સુકૃત અનુમોદના સમ્યક્ બને એ માટે શ્રી અરિહંત પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરતું ચિત્ત પોકારી બેઠે છે કે—

“૮૯ પરમાત્મન્ ! આપના અચિંત્ય સામર્થ્યના પ્રભાવે મારી આ અનુમોદના સમ્યક્, વિધિપૂર્વકની અને શુદ્ધ આશયવાળી તથા શુદ્ધ પ્રતિપત્તિયુક્ત નિર્દોષ બનેા ! !”

“આપ અચિંત્ય શક્તિવાળા છો, વીતરાગ છો, સર્વજ્ઞ અને પરમ કલ્યાણસ્વરૂપ છો અને સર્વ સંસારી જીવોના પરમ કલ્યાણના પુષ્ટ હેતુ છો; હું તો મૂઢ અને પાપી છું, અનાદિ મોહવાસિત છું, વિશુદ્ધ લાવનો અજાણ છું અને હિતાહિતને સમજી શકતો નથી. છતાં હે પરમાત્મનું! આપની કૃપાથી હું હિતાહિતને સમજનારો બનું, અહિતથી અટકું અને સર્વ જીવો સાથે ઔચિત્ય પ્રવૃત્તિ કરતો મારું હિત સાધનારો બનું.” વગેરે નિર્મળ લાવનાથી લાવિત બનેલો આત્મા સર્વના સુકૃતોની અનુમોદના કરતો સ્વજીવનમાં સુકૃત સેવનની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે

હુકૃત ગહાં પ્રશસ્ત દેષરૂપ અને સુકૃતાનુમોદના પ્રશસ્ત રાગસ્વરૂપ છે. સરાગસંયમ આ બંને પરિણામથી યુક્ત હોય છે, તેથી સર્વ શુભ અનુષ્ઠાનોમાં એ બંને વ્યાપકપણે રહેલાં છે.

સુકૃતાનુમોદના એ ગુણાનુરાગ સ્વરૂપ છે અને ગુણાનુરાગ સર્વ ગુણોના આગમનનું દ્વાર છે. તેના અલાવે સુકૃતાનુમોદના ધર્મ શક્તી નથી. વળી સુકૃતાનુમોદનાથી ગુણાધિક પ્રત્યે પ્રમોદલાવ પ્રગટતો હોવાથી તે પ્રમોદ સ્વરૂપ પણ છે. અર્થાત્ પ્રમોદલાવ વિના સુકૃતાનુમોદના કે સુકૃતાનુમોદના વિના પ્રમોદલાવ શક્ય નથી. એ રીતે બંનેનો પરસ્પર અવિનાશાવ સંબંધ છે.

શ્રી તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં કહ્યું છે કે-ગુણાધિક પ્રત્યે પ્રમોદ એ વિનય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ ગુણોથી શ્રેષ્ઠ શ્રી સુનિભગવંતાદિ પ્રત્યે વંદન, સ્તુતિ, પ્રશંસા, વૈયાવૃત્ત્યાદિ કરવાથી વ્યક્ત થતો આંતરિક ઉદ્દાસ છે, કે જે પૂજ્યની પૂજા પ્રસંગે પ્રગટતા હર્ષ-આનંદરૂપે અનુભવાય છે.

જેને સર્વ હુકૃત્યો પ્રત્યે ઘૃણા-ગહા પ્રગટે, તેને સર્વ સુકૃત્યો પ્રત્યે અનુરાગ અવશ્ય પ્રગટવો જોઈએ. એકાદ સુકૃત્ય પ્રત્યે પણ જો ઉપેક્ષા ઘૃણા થાય, તો સમજવું કે-હજી હુકૃત ગહા કે સુકૃતાનુમોદના તાત્ત્વિક નથી બની.

જીવનમાં સર્વ સુકૃત્યોનું સેવન ન થઈ શકે, પરંતુ તે સર્વની અનુમોદના તો અવશ્ય થઈ શકે. કરણ અને કરાવણ કરતા અનુમોદનાનું ક્ષેત્ર વ્યાપક-વિશાળ છે. પોતે કરી શકે તેથી વિશેષ બીજાઓદ્વારા કરાવી શકાય છે, પણ અનુમોદના તો સર્વ ક્ષેત્ર અને સર્વ કાળવિષયક થઈ શકે. માટે સર્વના સુકૃતોની અનુમોદનાદ્વારા પૂજ્યનો અખૂટ ભંડાર ભરવો જોઈએ. શ્રી અરિદંતાદિના અનુમોદનીય તે તે ગુણોનું વર્ણન અંધકારે વિસ્તારથી કર્યું છે, તે તે પ્રકરણો વાચવાથી સમજાશે.

ગુરુની અનુમોદના-પ્રમોદ એ ગુણપ્રાપ્તિનું બીજ દોવાથી આનંદને ગુણી બનાવે છે. ત્રણેય કાળના સર્વ ગુણી આનંદો બીજના ગુરુની અનુમોદના વગેરે કરીને જ ગુણી થયા છે, થાય છે અને થશે.

સુકૃતાનુમોદના ગુણીની પરમ ભક્તિસભર છે, ભક્તિ સુકૃતિનું દ્વાર છે, ભક્ત સાધકને ભક્તિ સુકૃતિથી પણ અધિક પ્રિય બને છે.

ઉપદેશરહસ્યમાં કહ્યું છે કે-“ગુણની ઉપાદેયતાના જ્ઞાન-શ્રદ્ધાનથી પ્રગટતો પ્રમોદ, એ જ ગુણબહુમાન છે.”

આ રીતે ગુણબહુમાન. એ પ્રમોદભાવ અને સુકૃતાનુમોદના રૂપ છે. આ પ્રમોદભાવ ગુણાધિક પ્રત્યે અને સુકૃતાનુમોદના સર્વના સુકૃત્યોની કરવાની હોય છે.

એ પ્રભાણે શરણાગતિ, દુષ્ટિત ગહાં અને સુકૃતાનુમોદના સહજમલનો દાસ કરી સુકૃતિગમનની યોગ્યતાને વિકસાવે છે

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર તથા પઠાવશ્યક વગેરે સર્વ મોક્ષસાધક અનુષ્ઠાનોમા આ ત્રણેય પ્રકારોનો અંતર્ભાવ છે.

(૧) ‘નમો’ પદથી પાચેય પરમેષ્ઠિઓની બિનશરતી શરણાગતિને સ્વીકારવામા આવે છે વ્યવહારમા પણ શત્રુ ગણાતો રાજા નમસ્કાર કરનારને શરણાગત માની અલય આપે છે, તેમ ‘નમો’ પદથી અલયની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૨) ‘નમો’ વિનયવાચક હોવાથી દુષ્માનો સ્પર્શ છે. વિનીત નમવાદ્વારા પોતાના દુષ્ટિત-ભૂલની દુષ્મા માગે છે, તેથી ‘નમો’ એટલે ભૂલની કબૂલાતપૂર્વક દુષ્મા-પ્રાર્થના છે.

(૩) ‘નમો’ સ્તુતિવાચક પદ્ય છે. નમસ્કાર ગુણોના કારણે થતો હોવાથી તે વડે પરમેષ્ઠિઓની, તેઓના ગુણોની સ્તુતિ-પ્રશંસા થાય છે. વળી સર્વ પાપોનો નાશ અને સર્વ મંગલોત્તુ આગમ, એ નમ સ્કારનું જે પ્રયોજન છે, તે દુષ્ટતા ગહા અને સુકૃતાનું મોહના દ્વારા જ સિદ્ધ થાય છે; કેમ કે-પાપની ગહા વિના પાપનો નાશ કે સુકૃતાનું મોહના વિના મંગલનું આગમન સંભવતું નથી.

જેમ શરણાગતિ વગેરેથી પાપપ્રતિઘાત અને ગુણબીજધાન થાય છે, તેમ મહામંત્ર દ્વારા પણ સર્વ પાપનો પ્રતિઘાત અને સર્વ મંગલરૂપ જ્ઞાનાદિ ગુણોત્તુ બીજધાન થાય છે; માટે મહામંત્રમાં શરણાગતિ, દુષ્ટતા ગહા અને સુકૃતાનું મોહના અન્તર્ગત છે, તે નક્કી થાય છે.

સામાયિકસૂત્રમાં શરણાગતિ વગેરેનો

આ રીતે અંતર્ભાવ થાય છે-

આકાશ સર્વ પદાર્થોનો તેમ સામાયિક સર્વ ગુણોનો આધાર છે. સામાયિક વિના સમ્યગ્દર્શન વગેરે કેઈ ગુણ પ્રગટતા કે રહી શકતા નથી. સર્વ પ્રકારની મોક્ષસાધના સામાયિકમાં છે, તેથી સર્વ દુઃખોના નાશ માટે અને મોક્ષના અનન્ય ઉપાયરૂપે શ્રી અરિહંતદેવે સામાયિકધર્મને ઉપદેશે છે અને પોતે પણ એનું જ પાત્રન દે છે.

પ્રજ્ઞ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા સામાયિકના સ્વીકા

વખતે જે સૂત્રનો ઉચ્ચાર કરે છે, તે જ પ્રતિજ્ઞાસૂત્ર આજે પણ ઉચ્ચારવામાં આવે છે. તેનું અતિશયી અર્થ-ગામીયં તો શ્રી આવશ્યકનિર્ચુક્તિ આદિ આગમોથી સમજવા જેવું છે, તો પણ તેમાં શરણાગતિ વગેરે જે રીતે અંતર્ભૂત છે, તે રીતે વિચાર કરીએ.

(૧) “કરેમિ મંતે ! સામાહ્ય” “હે ભગવન્ હું સામાયિક કરું છું.” (અહીં ‘સામાયિક’ શબ્દથી પાંચ સમિતિનું પણ ગ્રહણ થાય છે.)

(૨) “સત્ત્વં સાવજ્ઞં જોગં પચ્ચક્ષામિ” ‘સર્વ પાપવ્યાપારોનો ત્યાગ કરું છું.’ (અહીં ત્રણ ગુપ્તિનું પણ ગ્રહણ થયું છે.)

“મંતે !” શબ્દ દેવ-ગુરુની શરણાગતિને સૂચવે છે કોઈ પણ કાર્ય તેઓની આજ્ઞા પ્રમાણે-તેઓની સાક્ષીએ કરવાની નિષ્ઠા બતાવે છે.

પરમાત્માની આજ્ઞા પાપવ્યાપારોનો ત્યાગ અને સુદૃઢ વ્યાપારના સેવનરૂપ છે.

“સામાયિક” સર્વ સુદૃઢ-સદનુષ્ઠાનસેવન રૂપ છે અને તે સુદૃઢ અનુમોદનાનું રૂપ પણ છે.

“સત્ત્વં સાવજ્ઞં” સર્વ સાવધ-પાપનું પરચ્છ-ખાણ, એ દુષ્ટિત ગહાનું રૂપ છે.

ભૂતકાળમાં થયેલા દુષ્ટિતોનું પ્રતિક્રમણ-નિંદા-ગહાં કરવાપૂર્વક વર્તમાનમાં તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

આ રીતે એક સામાયિકમાં પણ શરણાગતિ વગેરે ત્રણેયનો અંતર્ભાવ છે, તેમ શેષ આવશ્યકોમાં પણ તેનો અંતર્ભાવ કયી રીતે છે, તે વિચારીએ.

(૧) શરણાગતિ-ચતુર્વિંશતિસ્તવ અને વંદન દ્વારા દેવ-શુરુની શરણાગતિ થાય છે.

(૨) દુષ્ટત ગર્હા-પ્રતિક્રમણદ્વારા સ્વદુષ્ટત ગર્હા થાય છે.

(૩) સુકૃતાનુમોદના-સામાયિક, કાયોત્સર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાનદ્વારા સુકૃતનું આસેવન થાય છે અને તે સુકૃત અનુમોદનાનું ફળ પણ છે.

આ છએ આવશ્યકો જ્ઞાનાદિ આચારોની શુદ્ધિ કરનારા હોવાથી જેમ શ્રી જૈનશાસનના મૂળસ્વરૂપ છે, તેમ શરણાગતિ વગેરે પણ પાચેય આચારોની વિશુદ્ધિ કરનારા હોવાથી એ પણ શ્રી જૈનશાસનના મૂળરૂપ જ છે.

શરણાગતિ આદિ ત્રણુથી આચારશુદ્ધિ-

(૧) શરણાગતિદ્વારા દર્શનાચારની વિશુદ્ધિ થાય છે

(૨) દુષ્ટત ગર્હાદ્વારા સર્વ આચારોની શુદ્ધિ થાય છે

(૩) સુકૃત અનુમોદનાદ્વારા-ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીયાંચારની શુદ્ધિ થાય છે.

જેમ છ આવશ્યકોમાં અને પંચાચારાદિમાં

શરણાગતિ વગેરે ત્રણની વ્યાપકતા હોવાથી મુક્તિ-સાધનામાં તેની અનિવાર્યતા સિદ્ધ થાય છે.

પાંચમા સમતાદ્વારમાં-સર્વ ઇષ્ટાનિષ્ટ પ્રસંગોમાં અને માનાપમાનમા સમતા કેળવવાની કળા તથા મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે.

મૈત્રી આદિ ચારના અભ્યાસથી સર્વ જીવરાશિ સાથે ઐચિત્યપાલન અને તેનાથી સમતાની સિદ્ધિ થાય છે. વળી તે શત્રુતા, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ અને અસૂયા વગેરે દોષોને દૂર કરી ચિત્તને નિર્મળ અને પ્રસન્ન બનાવે છે, ચિત્તપ્રસન્નતાથી ચિત્તની સ્થિરતા પ્રગટે છે અર્થાત્ ધર્મ-શુદ્ધધ્યાનની યોગ્યતા પ્રગટ થાય છે. માટે સમતાના અર્થી સાધકોએ તે મૈત્ર્યાદિનો સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ, કે બેધી આર્ત્-રોદ્રધ્યાનથી બચીને ધર્મ-શુદ્ધધ્યાનમા પ્રવેશ થાય.

છઠ્ઠા ધ્યાનદ્વારમાં-ચારેય ધ્યાનના પ્રકારો સહિત તેનું દંડુ સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. જેમ કે-

(૧) આર્ત્ધ્યાનમાં-કામ-શુદ્ધાદિ વિષયોની ચિંતવના હોય છે.

(૨) રોદ્રધ્યાનમાં-હિંસાદિ દૂર પશ્ચિમાનોની ચિંતવના હોય છે.

(૩) ધર્મધ્યાનમાં-ગ્રી જિનપ્રણિત શ્રુત-ચારિત્ર-ધર્મનું ચિંતન હોય છે.

(૪) શુક્લધ્યાનમાં-મુખ્યતાએ નિરંજન શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન-ધ્યાન હોય છે.

શુભ ધ્યાન વિના સમતા-સમાધિ સિદ્ધ થતી નથી, તેથી સમાધિલાભ માટે શુભ ધ્યાનનો અભ્યાસ પણ અત્યંત જરૂરી છે.

આ રીતે સમાધિલાભદ્વારમાં વિવિધ વિષયોનું વર્ણન કરીને શેષ સંલેખનાદિ અંતિમ આરાધનાનો વિધિ ઘણા વિસ્તારથી વર્ણવ્યો છે.

આમ એકંદર આ ગ્રન્થ આગમો, યોગશાસ્ત્રો અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રોના દોહનરૂપ છે. તેમાં આગમ, યોગ અને અધ્યાત્મ-એમ ત્રણેય પ્રક્રિયાનો જે સુમેળ સધાયો છે, તે સુર પાઠકો ગ્રન્થના અધ્યયન, વાચન અને મનનદ્વારા સમજી શકે તેમ છે.

આ ગ્રન્થ ચતુર્વિંશ શ્રીસંધની આરાધનામાં શ્રી ઉપમિતિ અને સમરાધ્યક્ષ કહાની જેમ અત્યંત ઉપયોગી અને ઉપકારી નીવડશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી.

આવા વિશાલકાય ગ્રન્થનો ગુજરાતી અનુવાદ કરીને મકલ્પ મંદ્રને આરાધનામાં મદાયક થવાનું જે પુણ્યકાર્ય આવ્યાયં શ્રી વિજયભદ્રંકરમુનિજીએ કર્યું છે, તે ખૂબ જ અનુભવી અને અનિર્નય છે.

૩૯

પ્રાન્તે, સૌ કોઈ પુણ્યાત્માઓ આ ગ્રન્થનું વાચન-
ચિંતન-મનન કરીને આરાધનાનો વિકાસ સાધી પરમ
શાન્તિ-સમાધિને પામે, એ જ એક મંગલ અભિલાષા.

પં० લદ્રંકરવિજય ગાણી તથા
આ० વિજયકલાપૂર્ણમૂરિ.

બેડા (મારવાડ)

વિ. સં. ૨૦૩૨-જ્ઞાનપંચમી

સંવેગરંગશાળા એ સંવેગની રંગશાળા છે.

રંગશાળા એટલે નાટ્યભૂમિ-નાટકશાળા !

જ્યાં નૃત્ય અને અભિનયની કળાદ્વારા લોકમાનસમાં ઠરુણ, ભય, હાસ્ય, શૃંગાર, વગેરે વિવિધ પ્રકારના રસો-ભાવો ઉત્પન્ન કરી શકાય, એવા પ્રયોગો શીખવાડાય કે બતાવાય તેને રંગશાળા કહેવાય છે.

ભિન્ન ભિન્ન ઉદ્દેશાનુસાર રંગશાળા પણ અનેક પ્રકારની હોઈ શકે. તેમાં અહીં મુખ્યતઃ બે પ્રકારની રંગશાળા વિચારવાની છે.

એક છે સંસારરંગશાળા ! બીજી છે સંવેગરંગ-શાળા !!

સંસારરંગશાળાના મૂળધાર મોનરાજ છે અને રાગ-દ્વેષાદિ તેના પ્રતિનિધિઓ છે. સંવેગરંગશાળાના મૂળધાર ધર્મરાજ છે અને તીર્થંકર-ગણધરાદિ તેના પ્રતિનિધિઓ છે

સંસારરંગશાળા અતિ વિશાળ અને વિલક્ષણ પણ છે. સો, હજાર કે લાખ-કોઠ નહિ, સંખ્યાતીત-અનંતા સંસારી જીવો આ રંગશાળાનાં પાત્રો-સહ્યો બની વિવિધ નાચ-ગાન કરી રહ્યા છે. દુનિયાનો એવો કોઈ પાત્ર નથી, કે જેનો પાર્ટ-વેશ સંસારી જીવોએ લગવ્યો ન હોય ? તે પણ એક-જે વાર નહિ, પણ અનંતીવાર !

ક્યારેક રંકના તો ક્યારેક રાજના, ક્યારેક પશુચોનિના તો ક્યારેક પંખીપણના, ક્યારેક દેવોની દુનિયાના તો ક્યારેક નારકપણના, એમ વિવિધ વેશ ધારણ કરીને બધા સંસારી જીવો, અનાદિ-અનંતકાળથી આ ચતુર્ગતિમય સંસારભૂમિ ઉપર નાચી રહ્યા છે.

નાચવામાં આટ-આટલો દીર્ઘકાળ પસાર થવા છતાં નથી જીવને થાક લાગ્યો, કે ન તો એને સાચું આત્મલાન થયું !

ખરેખર ! સંસારરંગશાળાના કુશળ સૂત્રધાર મોહ-રાજની મોહિની જ કોઈ એવી જાડુઈ છે, કે જેને એ મોહિની લાગે તે પૂરેપૂરો આત્મલાન ભૂલી જાય તે હું કોણ ? વગેરે વાસ્તવિક જોણખ જ મોહવદ્ય જીવને કદાપિ ઘઈ શકતી નથી.

દુનિયાના કહેવાતા નૃત્યકરો તો રંગભૂમિ ઉપર ચાહે રંકનો પાર્ટ લગવે કે ચાહે ગજનો ! પણ નથી તે એ ચોતાને રંક માનીને દુઃખ-દીનતા અનુભવતો, કે

રાંબ માનીને નથી સુખ-હર્ષની ભિન્નિઓ અનુભવતો ।।

વેશથી ભલે હું રંક કે રાવ કહેવાતો હોઉં, પણ મારું વ્યક્તિત્વ તો એ બન્નેથી તદ્દન ભિન્ન છે. આવો ખ્યાલ નૃત્યકારના દિલ-દિમાગમાં તદ્દન સ્પષ્ટ હોય છે.

સંસારી જીવાત્માની દશા તો એથી વિપરીત છે. મોહવશ એ જે કોઈ પાર્ટ-વેશ ભજવે છે, એને જ પોતાનું સ્વરૂપ માની લે છે. અને તે તે સ્વરૂપ-અવસ્થાને અનુસારે તે સુખ-હર્ષ કે દુઃખ-દીનતાની ઘેરી લાગણી-ઓના પ્રવાહમાં તણાતો જાય છે.

જેના ઉપર મોહની ઘેરી અસર છે, એ જીવની વિવેકદષ્ટિ ન ઉઘડવાના કારણે તેને પોતાનું અસલી સ્વરૂપ શું છે ? એ જણાતું નથી, માત્ર સંસારમાં જ સુખ છે, સાર છે, એવી મિથ્યા ભ્રમણામાં જ તે રમે છે.

ઘણી ઘણી પીડાઓ અને આપત્તિઓ જીવનમાં અને જગતમાં પ્રત્યક્ષ જોવા, જાણવા અને અનુભવવા છતાં મોહવશ નથી તો તેને સંસારની અસારતા સમજાતી, કે નથી તો સ્વ-સ્વરૂપની એને સાચી પીછાણ થતી !

સંસાર અને સંવેગની વિશેષતા-

સંસારરંગગાળા એ રંગગાળા નહિ પણ રંકગાળા છે ! જેમાં અનંતજાનાદિ ગુણમય પદ્ધતિ અને અન્યાયાધ મુખ્ય પદ્ધતિ રવાની ગેતા આત્મગત્તાને, મોહ-ભ્રમ

ભૂલાવીને એક દીન-હીન-રંક જેવી દુર્દશા કરીને, ચતુર્ગતિમય સંસારમાં ઠેર ઠેર પીડા અને પરાભવ પમાડતો ભિખારીની દશામાં નચાવી રહ્યો છે.

જેઈ જોવાય નહિ અને સહી સહેવાય નહિ, એવી સંસારી જીવોની આ ઠરુણ દશા જેઈને ધર્મરાજના પ્રતિનિધિ શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા જીવોને મોહના બંધનથી સદાય છોડાવે; એટલું જ નહિ, જીવમાંથી શિવ, નરમાંથી નારાયણ, કે આત્મામાંથી પરમાત્મા બનાવે; એવા એક તીર્થની સ્થાપના કરે છે, કે જેને “જિનશાસન”ના નામે કે “સંવેગરંગશાળા”ના નામે પણ ઓળખી શકાય છે.

શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના કથન અનુસાર સંસારનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજીને સંસારરંગશાળાના સભ્યપદેથી મુક્ત થઈને જીવ જો સંવેગરંગશાળાનું સભ્યપદ સ્વીકારે, તો તે રંક મટીને રાજા કે આત્મામાંથી પરમાત્મા બની જાય છે! આ છે સંવેગરંગશાળાનો અજબ-ગજબનો મહિમા ! !

સંવેગરંગશાળાના સભ્ય બનવા માટે સૌ પ્રથમ સંસારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણવું જરૂરી છે મોહને વશ પડેલા જીવોને ભૌતિક પદાર્થોની દૃષ્ટિક મધુન્તા-હૃદયતા જેઈને સંસાર રૂપમય અને આરમય દેખાય છે. તે તેઓની નરી જામણ છે જ્યાં સુખી આ જામણ ન જામે. ત્યાં સુખી સંવેગલાવ પ્રગટી શકેનો નર્મ

જીવનું અને જગતનું યથાર્થ સ્વરૂપ-

જ્ઞાનીઓના કથન મુજબ સંસારને યથાર્થ ઓળખીએ, તો સંસાર પ્રત્યેની જે બ્રામક દષ્ટિ છે તે ટળી જાય છે. જ્ઞાનીઓએ તો સંસારને દુઃખમય, પાપમય, અજ્ઞાનમય, પ્રમાદમય અને કષાયમય કહ્યો છે; જીવનું સ્વરૂપ તો તેથી વિપરીત પૂર્ણ જ્ઞાનમય અને પૂર્ણ આનંદમય છે, એમ કહ્યું છે.

સંસાર એ જીવની સહજ નહિ, વિકૃત અવસ્થા છે, આત્માનુ એક દૃઢ બંધન છે. જીવને ભવમાં ભટકાવનાર જે કોઈ હોય, તો તે એક માત્ર મોહ છે, અને આ મોહ તે બીજું કોઈ નહિ, પણ તત્ત્વથી પોતાના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન અને તેથી પ્રગટતા રાગ-દ્વેષાદિ મલિન પરિણામ જ છે. મોહ બહારનો નહિ પણ ભીતરનો જ એક ભયંકર શત્રુ છે.

શ્રદ્ધા અને સંવેગ-

પરમ જ્ઞાનીપુરુષોના આ યથાર્થ કથન પ્રત્યે જે વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા પ્રગટે, તો તે જીવોનું કલ્યાણ થતાં વાર ન લાગે! પછી મોહની તાકાત નથી કે-એ જીવને તે પોતાની ઈચ્છા મુજબ નચાવી શકે કે સંસારમાં ભટકાવી શકે! જગતના અને જીવના યથાર્થ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા થતા જ જીવને મ માર દેય અને પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જ એક દિપાદેવ લાગે છે.

આ દુઃખમય મ મારથી ત્યારે છૂટું અને મારા

સુખમય-જ્ઞાનમય સ્વરૂપને ક્યારે પ્રગટ કરું? આ જ એક અંખના-લાવના તેના પ્રતિ પ્રદેશે ગૂંછી બેઠે છે. સંસારથી મુક્ત થવાની અને સ્વસ્વરૂપ પ્રગટાવવાની આ તીવ્ર અલિલાષા, તેનું જ નામ “સવેગ” છે. અંતરના આંગણે આ શ્રદ્ધા અને સવેગરસનું ઝરણું અવિરત વહેતું રહે, એ માટે જાનીલગવ તોએ બતાવેલા જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણથી સંસારના યથાર્થ સ્વરૂપનો વિચાર કરવો જરૂરી છે. તે દ્રંકમા આ રીતે થઈ શકે છે.

(૧) સંસાર દુઃખમય છે-ચતુર્ગતિમય સંસારમાં સર્વત્ર દુઃખ છે. જન્મ-જરા-મરણના તથા આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિના ત્રિવિધ તાપ જીવને સર્વત્ર લોગવવા પડે છે. સંસારમાં એવું કોઈ સ્થાન નથી, કે જ્યાં જન્માદિના એ અસદ્ય દુઃખો ન હોય?

○ સુખી મનાતી દેવોની દુનિયામાં પણ સ્થવન વગેરેના વિવિધ દુઃખો ઉપરાંત તીવ્ર લોભને વશ ધર્યાં. અદેખાઈ, અપમાન, યજ્ઞલવ અને પરાધીનતાદિ પારાવાર દુઃખો રહેલા છે.

○ નારદીના જીવનમાં તો વિવિધ વેદનાઓ, ત્રાસ, રીબામણ, વગેરે દુઃખ સિવાય બીજું કશું જ નથી, એમ સર્વ આસ્તિક દર્શનશાસ્ત્રો કહે જ છે.

○ તિર્થંજીની વિદ્યાળ દુનિયામાં પણ જુદા, તરસ, વધ, બંધન, પન્થક સ્વલ્પ-વિલ્પ દેવ,

અજ્ઞાન, મુંગાપણું, પરાધીનતા અને સર્વત્ર ભયભીત-પણું, વગેરેના જે ત્રાસ અને પીડાઓ છે, તે સર્વ કંઈને પ્રત્યક્ષ જ છે.

૦ બાકી રહ્યા માનવો ! ત્યાં કંઈક સુખની કલ્પના ઘણાને હોય છે, તે પણ એક ભ્રમણા છે. માનવના માથે પણ જન્મ-મરણ વગેરેના ત્રાસ ઉપરાત ગણ્યાં ગણાય નહિ, એટલાં વિવિધ દુઃખો, ભયો અને ત્રાસ ઝંઝુમી રહ્યા છે. સારું સૌન્દર્ય, ઘણી સંપત્તિ, કે મોટી સત્તા-મહત્તા મળી જવા માત્રથી જીવનમાં સુખ કે શાન્તિ મળી શકતી નથી ! કહેવાતા શેઠ, શાહુકાર કે સત્તાધીશોના જીવન-કવન વગેરે જો વિચારીએ, તો સમજાય કે-એઓના માનસિક તાપ, સંતાપ અને ઊકળાટ કેવા અસહ્ય અને અકથ્ય હોય છે !

ઈષ્ટના વિયોગ અને અનિષ્ટના સંયોગની કારમી ચિંતાઓ ચિંતાની જેમ માનવના દિલ-દિમાગને સતત બાળતી હોય છે ! અને વિષય-કષાયોની ભયાનક આગ સદા દહાડતી હોય છે ! ! આવાં તો કેટ-કેટલાય દુઃખ-સંતાપ હોય છે માનવજીવનમાં પણ !

આ રીતે સંસારની દુઃખમયતાનો ચયાચર વિચાર કરતાં અંતરમાં કરુણરસ અને તેનાથી સંવેગભાવ પ્રગટે છે, ઉપરાત તે પ્રગટ્યો હોય તો વધુ પુષ્ટ બને છે.

(૨) અંમાર પાપમય છે-જીવલોકમાં સર્વત્ર મનસ્ય-ગતાગત-ન્યાય પ્રવર્તે છે. મોટો નાનાને દબાવે-

સુખજ નિર્જાને ફાડી ખાય, એમ દરેક જીવ અધિક બળવાનથી-મોટાથી સદા ભયભીત હોય છે.

પીડા, ત્રાસ, દુઃખ કોઈને ગમતા નથી, છતાં નાના-મોટા બધા સ્વાર્થ માટે એકબીજાને દુઃખી કરતા હોય છે; એટલું જ નહિ, કોઈ તો પ્રાણ લેતાં પણ અચકાતા નથી.

જ્ઞાનીપુરુષો પરપીડાને જ પાપ કહે છે. તે પાપ સંસારમાં સર્વત્ર વ્યાપક દેખાય છે. જીવલોકની આ પાપમયતાનો વિચાર જીવને રૌદ્રસ્વરૂપ સંસારની અસારતાને સમજાવે છે, તેથી સંવેગભાવની વૃદ્ધિ થાય છે.

(૩) સંસાર અજ્ઞાનમય છે-સ્વપીડા એ દુઃખ છે અને પરપીડા એ પાપ છે! દુઃખતુ મૂળ પાપ અને પાપતુ મૂળ અજ્ઞાન છે. સ્વપીડા (દુઃખ) એ પરપીડા- (પાપ)તુ ફળ છે. પરંતુ એ જ્ઞાન જીવોને ન હોવાથી તે બીજાને પીડાકારક પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે.

સર્વ કોઈ સુખને જ ઇચ્છે છે, પણ પ્રવૃત્તિ પરપીડાકારક હોવાથી સુખના સ્થાને દુઃખ જ આવી પડે છે. પોતાના દુઃખમય ભાવિતું સર્વન જીવ પોતે જ સ્વયં કરતો હોય છે. પરપીડાકારક પ્રવૃત્તિ ક્ષવાના કારણે જ તો !

આમ અજ્ઞાનતાના દોર અધકારથી જ જીવની ભવાનક દુઃખમય અને પાપમય સ્થિતિ સર્જાય છે,

તેથી જીવો સંસાર અટવીમાં ભૂલા ભટકતા રહે છે. આ અજ્ઞાનમયતાના વિચારથી સંસારની ભયાનકતા-અસારતા જ્યારે સ્પષ્ટ થાય છે, ત્યારે સંવેગભાવ અત્યન્ત પુષ્ટ થતો રહે છે !

(૪) સંસાર અવિરતિમય છે-કેટલાક પુણ્યશાળી જીવાત્માઓને તથાલબ્યત્વનો પરિપાક થવાથી દેવ-ગુરુ-ધર્મની સામગ્રી મળતાં વિવેકદૃષ્ટિ પ્રગટે છે ત્યારે દેહ અને આત્માની ભિન્નતા, બન્નેના ગુણ-ધર્મની ભિન્નતા, વગેરે ભાન તેઓને થાય છે; છતાં ચારિત્ર-મોહની પ્રબળતાથી સમજવા છતાં તેઓ તદનુસાર આચરણ-વર્તન કરી શકતા નથી.

શરીર અશુચિનો ભંડાર છે, પંચેન્દ્રિયના વિષયો તુચ્છ, ક્ષણિક અને વિપાકે વિરસ છે, વગેરે જાણવા છતાં જીવ તેમાં જ આસક્ત બન્યા રહે છે. જ્ઞાનીપુરુષોને જે વૈષયિક પ્રવૃત્તિ જીગૃહ્સનીય લાગે છે, તે જ આવર-તિના કારણે અજ્ઞાનીને આનંદપ્રદ લાગે છે, તેથી તેનો ત્યાગ કરવા તે અસમર્થ બની રહે છે.

સંસારી અજ્ઞ જીવોની આ અવિરતિમય દશાનો યથાર્થ વિચાર પણ સંવેગભાવની પુષ્ટિમાં સહાયક બને છે.

(૫) સંસાર પ્રમાદમય છે-ચારિત્રમોહકર્મના કાર્યોપશમથી કેટલાક પુણ્યાત્માઓ વિરતિધર્મમાં ઉજ્જ-માળ બને છે અને સ્વ-પર કલ્યાણની ભાવના કરતાં

આગધનામા સદા પ્રવૃત્ત રહે છે. પરંતુ જેનું નામ “પ્રમાદ,” લલલલા યોગીઓને પણ જે ગતા કરતાં પણ લયંકર એવી સંસારરૂપી ગતાં(ખાઈ)મા ફેંકી દે છે, એ પ્રમાદથી આ ચારિત્રશીલ આત્મા સતત લયનીત રહે છે. ક્યારે આત્મા અસાવધ બને અને પોતાના કર્તવ્યને ભૂલી જાય !, એ જ એક તક એ શોધતો રહે છે. લેશ પણ આત્મજન્યુતિ ખોટવાય કે તરત જ તે (પ્રમાદ) આત્મા ઉપર સ્વાર થઈ જાય છે અને આત્મા પોતાના કર્તવ્યોમાં ખેદરકાર બની આચાર-માર્ગથી સખલના પામે છે.

જ્યારે લણ્ણેલો ભૂલ કરી બેસે છે, ત્યારે લોકને દયાને બદલે એની ભૂલ પ્રત્યે હસવું આવે છે. તેમ જ્ઞાની અને ચારિત્રસમ્પન્ન આત્માઓ પણ પ્રમાદથી જ્યારે પછડાટ ખાય છે, ત્યારે તેઓની સ્થિતિ સામાન્ય લોક માટે હાસ્યાર્પદ જેવી બની રહે છે.

પ્રમાદ બહુલ જીવોની સ્થિતિનો આ વિચાર પણ સ્વેગભાવના પ્રકર્ષમા કાળુ બની જાય છે અને પ્રમાદનો વિજય કરવાની પ્રેરણા આપી જાય છે.

સંસાર અસાર છે-હેય છે, એ બાબતને સચોટ સમજવા માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ વિવિધતયા બતાવેલ સન્નાત્વરૂપનો યથાર્થ વિચાર કરવો જરૂરી છે

ઉપર વિચારું તે રીતે જ્ઞાનની દુઃખમયતા, પાપમયતા, અજ્ઞાનમયતા, અવિનિતિ બહુલતા અને

પ્રમાદપ્રચૂરતાના વિચારથી અનુક્રમે કરુણ, રોદ્ર, ભયાનક, ખીલત્સ અને હાસ્યાદિ ભાવોનું સંવેદન કરવાપૂર્વક સંવેગભાવને પુષ્ટ-પુષ્ટતર બનાવી શકાય છે.

કોઈ પણ ચીજની (સારી-નરસી) બે બાબુઓ (સાઈડો) તો હોય છે, પણ ભૌતિક પદાર્થોની ક્ષણિક સુંદરતા, મધુરતા અને મોહકતાને કારણે સંસારને સારમય કે સુખમય માનવો તે નરી ભ્રમણા છે.

ક્ષણિક, તુચ્છ, વિનાશી અને પરિણામે દારુણ એ ભૌતિક પદાર્થોને કે એના સંયોગથી પ્રાપ્ત થતાં સુખો સારા માનવાથી, રાગપૂર્વકનો પરિશ્રદ્ધ થવાથી કે ભોગ કરવાથી આત્માનું અહિત જ થાય, એ નિર્વિવાદ સત્ય છે આ દૃષ્ટિએ સંસાર અસાર જ છે, પણ એની ખીલ બાબુનો જો તાત્ત્વિક વિચાર કરીએ, તો અપેક્ષાએ એમા સાર પણ છે.

સંસારની સારભૂતતા-

જેમ આત્માનું અહિત અને અધઃપતન થાય તેવ નિમિત્તો સંસારમાં છે, તેમ આત્મહિત અને ઉત્થાન થાય એવાં સદ્ આલંબનો પણ આ સંસારમા જ છે. કદું પણ છે કે-

“કદુત્તોષ્યેપ સંસારો, જન્મમંશ્ચિત્તિદાનતઃ ।

માન્યો મે યન્મયા લેમે, જિનાજાસ્યંચ સંશ્રયાન્ ॥”

(નમસ્કાર માદાત્મ્ય પ્રકાશ-૧)

“જન્મ-મરણાદિ આપનાર હોવાથી આ સંસાર કટુકે છતા, એના જ આશ્રયથી મેં જિનાજાને પ્રાપ્ત કરી તે કારણે મને એ માન્ય (પણ) છે.” એક કવિએ પણ ગાયું છે કે-

“યે સંસાર અસાર સાર પણ, યામે ઈતના પાયા ।
ચિદાનંદપ્રભુ સુમરન સેતી, ધરીયે નેહ સવાયા ॥”
(શ્રી ચિદાનંદજી ૫૬)

સંસારરંગશાળાની માયાજાળનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવી મોહના પાશમાંથી છૂટકારો અપાવનાર સંવેગ-રંગશાળા, અર્થાત્ જિનશાસન-જિનાજ્ઞા આ વિશ્વમાં સદાય વિદ્યમાન છે, એ જ આ સંસારની ઉજળી સારભૂત જાણ છે.

આ સંવેગલાવની-જિનાજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થતાં જ આત્માની ઉત્થાનયાત્રા શરૂ થઈ જાય છે. માત્ર એના પ્રતિ પ્રીતિ, લક્ષિત અને તત્પરતા જાગવી જોઈએ ! જીવ્યાત્મામાં સંવેગલાવનું બીજ પડતા જ એની દુઃખ-નય સ્થિતિનો વિલય અને ચિત્તમાં આનંદ તથા પ્રસન્નતાનો સંસાર થવા માંડે છે. અને જેમ જેમ આ સંવેગલાવ વધતો જાય છે, તેમ તેમ સર્વ હ્રદો પ્રત્યેની આત્મીયતા ગાદ બનતી જાય છે.

મૈત્રી, પ્રમોદ, દુઃખ અને ગાદિયય જાવના ચંદોન્નિત વિનિયોગદાન હવનમાં પ્રકુન્નતા, આદ્યોન્નિય-વિશુદ્ધિ, કૌરવતા અને નિરુદ્ધતાની વિનિયોગ

કરી શકાય છે.

(૧) સંસારમાં માધુર્ય-કષાયોની પ્રબળતાના કારણે સંસાર કટુક છે, તેા મૈત્રી આદિ શુભ લાવોની અપેક્ષાએ મધુર પણ છે. કષાયો જેમ ચિત્તમા સંકેશ અને સંતાપ પ્રગટાવે છે, તેમ મૈત્રી આદિ શુભ લાવો જાગૃત થતાં મધુરતા, સંતોષ, કેામળતા અને પ્રસન્નતાનો આનંદ પણ પ્રગટે છે. અસંખ્યાત સમકિતદષ્ટિ આત્માઓ આવા માધુર્ય રસ વગેરેનો અહુર્નિશ અનુભવ કરી રહ્યા છે.

(૨) સંસારમાં શૌર્ય-વૃત્તિ કરતાં પ્રવૃત્તિ અધિક પુરુષાર્થસાધ્ય છે. સમ્યગ્દર્શન-આત્મતત્ત્વની રુચિ-શ્રદ્ધા કે સર્વ જીવો પ્રતિ આત્મતુલ્ય દષ્ટિ-સ્નેહભાવ, એ દરેક વૃત્તિ(પરિણામ)સ્વરૂપ છે, ત્યારે ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતાદિ શુભો એ પ્રવૃત્તિસ્વરૂપ છે. ક્રોધના પ્રસંગે અપરાધીને ક્ષમા આપવી એ સહેલું નથી. શૂરવીર આત્મા જ અપરાધીને પણ (કંથયિત) ઉપકારી માનીને ક્ષમા આપી શકે છે.

બાહ્ય શત્રુઓ પ્રતિ પણ શત્રુભાવ ઉત્પન્ન કરનાર અંતરંગ કામ-ક્રોધ-રાગ-દ્વેષ વગેરે મલિન અધ્યવસાયો છે. એનો વિજય મેળગ્યા પછી જગતમાં કોઈ શત્રુ રેખાતો જ નથી. જીવ માત્ર મિત્રતુલ્ય ભાસે છે. જે જે મદાપુરુષોએ અંતરંગ શત્રુઓને છતીને આત્મશુદ્ધિ, સ્થિરતા અને મિદ્ધિ દાંસલ કરી છે, તેનો વિચાર

ઉત્પન્ન કરાવી શકાતી નથી. ભવમાં ભટકવું કે પાર
ભિતરવું, એ પણ (અપેક્ષાએ) જીવની પોતાની ઈચ્છાને
આધીન છે. જીવ દરેક પ્રવૃત્તિ પોતાની ઈચ્છાથી જ કરે છે.

અમુક પ્રકારની ઈચ્છા થવી અને અમુક પ્રકારની
ઈચ્છા ન થવી, એમાં જીવનું પોતાનું જ તથા પ્રકારનું
તથા ભવ્યત્વ અથવા સહજમણ એ જ કારણભૂત છે.

ભવનું રૌદ્ર અને મોક્ષનું સૌમ્ય સ્વરૂપ જાણ્યા
પછી પણ ભવમાં ભમવાની ઈચ્છા કે મોક્ષપ્રાપ્તિની
ઈચ્છા થવી, એની પાછળ જીવની પોતાની યોગ્યતા, કે
જે સહજમણની વૃદ્ધિ કે હાસરૂપ છે, તે સૂચિત થાય
છે. આ સહજમણને અન્ય દર્શનકારો દિદક્ષા અને
ભવખીજ કહે છે.

ઈચ્છારૂપ લીલાનો આ વિચાર પણ સંવેગ-વૈરાગ્ય
વગેરેની વૃદ્ધિ કરે છે અને તેથી સંસાર પ્રતિનો પક્ષપાત
મંદ પડી જાય છે.

(૫) જગત પૂર્ણ છે-‘દષ્ટિ તેથી સૃષ્ટિ’-એ
ઉક્તિ અનુસાર જેની દષ્ટિ પૂર્ણ છે, તેને જગત પૂર્ણ
દેખાય છે. ગુદ્ધ ચિદાનંદમય પૂર્ણસ્વરૂપને પામેલા શ્રી
સિદ્ધમગવ તો મમત જગતને પૂર્ણ જુએ છે એટલું
જ નહિ, જેને આત્માના પૂર્ણ ગુદ્ધ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા-રુચિ
પ્રગટી ચૂરી છે, એવા અમ ખ્યાત સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો પણ

મહાપુરુષોના વચનાનુસાર જગતને પૂર્ણતાની દૃષ્ટિથી જુએ છે.

શ્રી સર્વજ્ઞભગવંતો કહે છે કે-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જીવ માત્ર પૂર્ણ છે. જીવનું જે પૂર્ણ જ્ઞાન અને પૂર્ણ-નંદમય સ્વરૂપ છે, તે દરેક જીવનું સમાન છે. શ્રી સિદ્ધપરમાત્માનું જે સ્વરૂપ પ્રગટ છે, તે જ સ્વરૂપ દરેક જીવમાં અપ્રગટ રહેલું જ છે. પ્રત્યેક જીવો દ્રવ્યથી એક સરખા જ છે, જીવ-જીવ વચ્ચે કોઈ ભેદ-તારતમ્ય સંભવતું નથી. જીવ માત્રમાં ચિદાનંદમય પૂર્ણતા રહેલી છે.

આ રીતે જીવ માત્રના પૂર્ણ-શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર આત્મામાં અપૂર્વ શાન્તભુધારસને ઉદ્ધસિત કરી દે છે. ધર્મી કોઈ જીવ પ્રત્યે તીવ્ર દેવની કે કોઈ જડ વસ્તુ પ્રત્યે તીવ્ર રાગની લાગણી પ્રગટી શકે નહિ. અર્થાત્ રાગ-દેવની ઉત્કટતા ધર્મી બંધ છે અને ચિત્ત અપૂર્વ સમતારસનો આસ્વાદ અનુભવતું ધર્મી બંધ છે.

(૬) સંસારમાં વાત્સલ્યની અમીઠૃષ્ટિ-શ્રી મનિહંતાદિ પાત્રીય પુનઃમિલનવંતો સદૃશ જીવનાંદિ પ્રત્યે પરમ દુઃખ અને વાત્સલ્યને ધારણ કરનારા તથા વાત્સલ્યના છે.

જેવનું સંબંધમાંનું પૂર્ણ-દાનપિદાને પ્રગટેલું છે. એવા 'ત્રી સિદ્ધભગવંતો અને શ્રી મનિહંતા પુનઃમિલન-કોળી નિઃશય દુઃખ અને વસ્તુતરની દૃષ્ટિ વિષય.

સર્વત્ર થઈ રહી છે. એવો કોઈ પ્રદેશ કે કોઈ સ્થાન નથી, જ્યાં પરમાત્માની અતુલ કરુણાની દૃષ્ટિ કે અનંતજ્ઞાનનો પ્રકાશ ન હોય !

આ અગોચર કરુણાનો અને જ્ઞાનપ્રકાશનો આત્માને સ્પર્શ નથી થતો, તેમાં તેની પોતાની દૃષ્ટિ જ દોષપાત્ર છે. સમગ્ર વિશ્વને અજવાળતાં રવિકિરણો ધ્રુવડને પ્રકાશ-દાયી નથી બનતાં, એમાં ધ્રુવડની દૃષ્ટિનો જ દોષ છે ને ?

જો શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી પરમાત્માની આ વિશ્વવત્સલતાને વિચારીએ, તો આપણા ચિત્તમાં આશા અને ઉત્સાહનો અમૃત છંટકાવ થાય અને ઘર કરી રહેલી દીનતા, હતાશા, શોક, ભય તથા ચિંતાની સઘળી લાગણીઓ ક્ષણમાં નષ્ટ થઈ જાય.

પરમાત્માની સર્વંગામી વત્સલતામાં આત્માને સ્નાન કરાવીને પછી જુઓ કે તમારામાં કેવી જાત્રતિ અને સ્ફૂર્તિ ખીલી ઉઠે છે ?

આ રીતે જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણથી વિવિધ રીતે સંસારની અસારતાનો અને સારતાનો તાર્ત્વિક વિચાર આત્મવિકાસના અનન્ય પાયારૂપ માર્ગદર્શિ બાંધેલી અધિકાધિક વૃદ્ધિ કરે છે.

શાસ્ત્રજ્ઞાનની માહત્તા-

જીવને જીવમાં જટિલતાનાર અને પોતાના શુદ્ધ ચિન્મયદમય સ્વરૂપથી અજાન-વચિત રાખનાર જીવનો

પોતાનો અજ્ઞાનજન્ય દુર્ભાવ જ છે. ળગડેલા આ ભાવને સુધારવા અને વ્યાપેલા અજ્ઞાન અંધકારને દૂર કરવા માટે શ્રી જિનાગમનો અને તેમાં જણાવેલાં સદ્ગુણોનો આશ્રય લેવો અનિવાર્ય છે. એ વિના છત્રનું અજ્ઞાન અને તલજન્ય દુર્ભાવાદિ દુષ્ટ ભાવો કદાપિ ટળી શકે તેમ નથી.

પરમજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે આજે આહીં ભલે વિદ્યમાન નથી, પણ તેઓનો ચિંધેરો મોક્ષમાર્ગ તો આજે પણ શાસ્ત્રોમા અકળ ધ સચવાયેરો વિદ્યમાન છે. અનેક લવ્યાત્માઓ તેનું આલબન લઇને પોતાના સ્વર્પને પ્રગટાવી ગયા છે અને પ્રગટાવી રહ્યા છે.

પ્રસ્તુત ગ્રન્થની ઉપકારકતા-

આ સંવેદનશૂન્ય હૃદયના લાવોડલાસથી એક
 વાર પણ તે મહામંત્ર નમસ્કારતું સ્મરણ થાય, તે
 વચ્ચે-વચ્ચેનાં હનલાગલ કારમાં કર્મો પણવારમાં
 વળીને પાપ થઈ જાય છે. જેને ત્રીધે સંસારમાં રહેવાની-
 રમવાની સંલગ્નથી બંધાવાની ઈચ્છા જાય છે, તે સદૃજ-
 મળનો હાસ અને જોના પ્રભાવે મોક્ષગમનની યોગ્યતા
 નિહાળે છે. તે તથાલબ્યત્વનો પરિપાક, ૧-દુષ્ટિત ગર્હા,
 ૨-હૃકત ચતુર્મોહના અને અને ૩-ચતુશરણુગમન રૂપ
 સાધનત્રીણી થવા લાગે છે.

આ સાધનત્રી જેમ શ્રી જિનકથિત પ્રત્યેક અનુ-
 ભાવોમાં સંતર્જીત છે. તેમ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રમાં
 પણ તે વ્યાપીને રહેતો છે જેમ કે-

શ્રી અરિહંતાદિ પાંચેય પરમેષ્ઠિઓ આ સર્વ દુષ્ટત્યોના ત્યાગી અને સુકૃતના લહાર છે, તેથી જ તેઓને કરેલો નમસ્કાર આપણામા દુષ્ટત્યની ગહાંતુ અને તેના ત્યાગનું તથા સુકૃત્યનો અનુભવદાનુ અને તેનો આરાધનાનુ બળ પૂરે છે, સામર્થ્ય પ્રગટાવે છે.

અન્ધકાર અને તેની પ્રાચીનતા-

પ્રસ્તુત અન્ધમા આવી અનેક ઉપકારક બાબતો સ્થિત થયેલી છે. એમ બારમી સદીની પ્રથમ પચ્ચીશીમા રચાયેલા આ અન્ધરતનની રચના અને રમૂઆત અદ્ભૂત છે, અતિ ઉપકારક છે.

નવાંગીટીકાકાર. પરમગીતાયં શ્રી અભય-દેવચૂડીધરજી મહારાજના વહીલ ગુરુબંધુ શ્રી જિતચંદ્રચૂડીધરજી મહારાજ આ અન્ધના દર્તા છે. શ્રી સકળ અધને આરાધનાનું સ્વર માર્ગદર્શન મળે. એ શુભાશયની જ ધણેલી પોતાના હુ હુ બધુની પ્રેરણા અને પ્રાર્થનાથી આ વિશાળકાય અન્ધ-રતનની તેઓનીએ રચના કરી છે

અન્યમાં કહેલા સંવેગગુણનું સ્વરૂપ અને મહિમા.

મહામંગળસ્વરૂપ જે સંવેગગુણને આ વિશાળકાય અન્યમાં અન્યકારમહુર્ષિએ વર્ણવ્યો છે, તેનું સ્વરૂપ પૂર્વમહુર્ષિઓના શબ્દોમા તેઓશ્રી જણાવે છે કે—

एसा पुण संवेगो, संवेगपरायणेहिं परिकहिओ ।
परमं भवभीरुत्तं, अहवा मोक्खाभिकंखित्तं ॥

અર્થાત્—સંવેગમા પરાયણ એવા મહુર્ષિઓએ અત્યંત ભવભીરૂતાને અથવા મોક્ષની અભિકાંક્ષાને (આ) સંવેગ કહ્યો છે.

અનાદિકાળથી જીવાત્મા જે પરમાત્માનુસ્ય છે, તેની સાથે ભયંકર-દ્રોહી એવો મોહ પોતાના કુટુંબ સહિત રહેલો છે અને પરાયા ઘરમાં વાસ કરીને રહેલો તે માલિક આત્માને વિવિધ રીતે પીટે છે. એથી આગળ વધીને કદીએ તો આત્મ પોતે જ મોહમા મૂઢ થઈને તેને પાંપ છે અને પોતાની મંપત્તિ ગૂંટાવે છે. તત્તથી

આ જ સંસાર છે, પણ મૂઠ આત્મા તે સમજતો નથી, તેથી ચારેય ગતિમા ગતિ આકરી પીડાઓ વેઠે છે.

તે પરિસ્થિતિમાં જ્યારે જીવાત્મા સભાન બને છે, ત્યારે સંસારથી અર્ધાત્મ મોહથી ભય-ભીત બને છે અથવા મોહથી છૂટવા ઈચ્છે છે. તે ભયને અથવા છૂટવાની તેની ઇચ્છાને સંવેગ કહેવાય છે.

આ સંવેગ વિના જીવાત્મા કદાપિ સાચા મુખને પામી શકવાનો નથી. જાનીભગવંતો કહે છે કે-ઘણો કાળ તપશ્ચર્યા કરે. ચારિત્ર્ય પાળે અને ઘણું પણ ભણે. છતાં જો તેને સંવેગ પામ્યા નથી, તો તે મર્વ ફાતરાંને ખાંડવાનુદય છે. તથા આજા દિવસમાં જો સણ પણ સંવેગરૂપ પ્રગટે નહિ. તો આ બાગ દાવકદાવ હિંમતીથી માંડ્યામાં વધારે મુ દાવિઓ પામવા-હિંમતે ભાંતે. મહિત્તાને ભાંતે. છતાં જો તે કે વરૂને ભાંતે પણ જોને સંવેગરૂપ પ્રગટે નહિ. તેને સાલજ સંવેગ દુર્લભ જાનું.

અથોત્ સ વેગ વિનાનું દીર્ઘ આયુષ્ય કે
 વિવિધ સુખસંપત્તિ, સઘળુંય તત્ત્વથી સંસાર-
 વર્ધક છે, મોહને જ પોષનાર છે. માટે આ
 અન્થનું પુન પુન વાંચન-શ્રવણ વગેરે કરવા
 દ્વારા એ ગુણને પ્રગટાવવો, એ જ જીવનનું
 તાત્ત્વિક ક્ષણ છે. અન્થકારમહર્ષિએ સમગ્ર અન્થમા
 સંવેગરસનો પ્રવાહ રેલાવ્યો છે. તેનો સ્વાદ તો
 અન્થનું પરિશીલન કરનાર જ ચાખી શકે. વિશેષ
 શું કહેવું ?

॥ ॐ अर्हं नमः ॥

॥ नमः श्री प्रवचनाय ॥

॥ नमः श्री विजयसिद्धिहरीश्वरेभ्यः ॥

परमकृपाणु विश्ववत्सल तव अद्वी सत्त्वदाह
संसारसमुद्रता नित्यमिह तवोदधितारक

श्री अरिहंत परमात्माने

संसारी आत्मानुं तव भ्रमणु निवेदन.

: प्रसाधत :

शाह लोबाज्यचंद नगीनदास

२ एण्णी

હે જિનેશ્વરદેવ ! આપના અનંત ઉપકારી આગમના પ્રભાવે મારી કથની કંઈક માત્ર જાણી શક્યો છું, તે આપનો જ પરમ ઉપકાર છે. આપ તો એ મારા ઈતિહાસને પૂર્ણ પૂર્ણ જાણો છો, હું તો તેમાંનો અનંતનો અંશ પણ જાણી શક્યો નથી, તો પણ જે અદ્ય માત્ર જાણ્યું છે તે મારી કાયાને કંપાવે તેવું છે. મેં મૂઠ અજ્ઞાનીએ આપના જેવા પરમ ઉપકારીઓ મળવા છતાં એવી ભૂલો કરી છે કે તે સ્વમુખે કહી શકાય તેમ પણ નથી. તો પણ હે દેવાધિદેવ ! આપની સમક્ષ નમ્રભાવે એ હકીકતને રજુ કરી મારા આત્માને એ પાપના ભારથી કંઈક હલકો કરવા ઇચ્છું છું. આપ તો કરુણાના સાગર છો, સમુદ્ર સમાન ગંભીર છો, સેવકોના અપરાધો જાણવા છતાં આપ તો તેને હંમેશાં તારવા જ પ્રયત્ન કરો છો. એટલે આશા છે કે-મારા જેવા પાપીને પણ ઉગારશો, સન્માજે દોરી સદાને માટે સુખી કરશો.

સાક્ષી પ્રભો ! મારા અતિ ઘણા દ્વરના ભૂત-કાળમાં તો હું અનાદિકાળથી સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાયમાં જ અનંતી વાર જન્મ્યો-મર્યો, એક માત્ર મોયની અણી જેવડા નાના શરીરમાં મારે અનંતા હોવાની સાથે રહેવાનું, પીડાનો પાર નહિ, પગધીનતાનો સુમાર નહિ, સાથે આહાર, માથે નિદાર, માથે વિદાર, સાથે શ્યામો-શ્યામ, પરસ્પરની પાગવાર પીડાઓ મેં અનંતાનંત પુલકદાયકાવનોં મુઘી વેડી, કેઈ મારું રાણીધણી નહિ,

ગયો, હે ભગવંત ! એ દુઃખોને કેવી કારમી હાલતમાં મેં ભોગવ્યાં હશે તે તો આપ જ્ઞાની સમ્પૂર્ણ જાણી શકો છો. મારા વેઠેલા દુઃખોનું પણ મને આજે ભાન નથી. રે કરુણાસમુદ્ર ! આપના વિના આ વિતરને કોણ સમજાવે ?

એમ કરતાં કોઈ એક મારા પરમ ઉપકારી જીવનો સંસારમાથી (વ્યવહારરાશિમાંથી) મોક્ષ થયો, ત્યારે મને એ ખાલી પડેલી જગ્યા પૂરવાનો અવસર મળ્યો. હું એ અનાદિ દશામાથી આગળ વધી (વ્યવહારરાશિ કે જ્યાં દરેક ગતિઓમા દરેક જાતિમા જીવ જન્મી શકે છે તે)માં આવ્યો. એ સિદ્ધપરમાત્માને મારા કોડ-કોડ વન્દન થાઓ, કે જેઓના મોક્ષથી મારી એ અનાદિ જેલ તૂટી અને હું વ્યવહારરાશિમા (મન-વચન-કાયાનો શુભ વેપાર કરવાના બજારમા) આવ્યો. પણ અનાદિ દરિદ્ર હું કોના બળે વેપાર કરીને કર્મના દેવામાંથી છુટું ? તે વળતે પણ જીમ, નાક, આખ, કાન, મન વિગેરે કંઈ નહિ. વ્યવહારરાશિમા પણ માત્ર સ્થાવર એકેન્દ્રિયપણામા અને તો કાળ મારા કટ્ટા દુશ્મનો મોહ-અજ્ઞાન વગેરેએ મને રણગાવ્યો. પ્રારંભમા તો મારું સ્વરૂપ બદલવા ન દીધું. માત્ર શરીર ઠંઠકે મોટું મળ્યું પણ અને તા જીવો વચ્ચે એક શરીરમા બાહર નિગોદ (વનસ્પતિ)મા જ મને રોટ્ટી મળ્યો ત્યાં પણ અને તા જીવોની અથડામણ તો એવી ને એવી જ ઉભી રહી.

ઉલટી સૂક્ષ્મ નિગોદથી કેટલીક પીડા ત્યા વધી. સૂક્ષ્મ-
 પણામાં તો મારા શરીરને કોઈ કાપતું નહિ, બાળતું નહિ,
 પાણીથી લિંબવી શકતું નહિ, પર્વતની શીલાઓ નીચે આવે
 તો પણ અગદાતું નહિ, એટલું બધું તે શરીર સૂદમ
 મળતું કે મને બહારથી કોઈ પીડા કરી શકતું નહિ.
 બાદર શરીરને તો કપાવાનો બળવાનો, ભિંન્નવાનો,
 અગદાવાનો સદંજ પ્રસંગ બનતો. કદમા, મૂળિયામાં,
 બટેટા, ગાજર, શાકરીયા, લસણ, હુંગળી, મૂળા, શેગ,
 ઘાંસ, કચ્ચાર, આદુ વગેરેમાં હું ઉપજતો, ત્યારે હોકો
 મને મોટામાં નાખી આવો ખાતા, અગ્નિમાં ઘેટી, બાળી
 નાખતા, પત્થરો કે પગ નીચે ચૂરી નાખતા, શરોધી
 દાખીને દૂકડા દૂકડા કરી નાખતા, હિપસત સાથે રહેલા
 બનતા છવોની પેલી પરસ્પરની પીડાઓ તો પારાવાર
 હતી જ બનતા દાહચંદો સુધી ત્યાની અદ્ય આપત્તિ-
 ઓમાથી પસાર થઈને પૃથ્વીદાયમા, અપ્સદાયમા,
 અગ્નિદાયમા, વાયુદાયમા, પ્રત્યેક વનસ્પતિદાયમા, મારા
 લન્નો સહુ મધ્ય ત્યાં મને આવશ્ય સ્વનત્ર દારાં મળતું.
 એટલે હું બીજો, બામો પીડાઓ તો પાર ત્યાં પણ
 ન હતો. ૧૯૬૬ સર્ગર મોડું અગદાઈ હોયો. મોટાના
 છવન મોટો મરી રહ્યોજ. મરી નહોતો મને વિચિત્ર
 રીતે મરી નાખતા. મારા દુઃખને હું જીવે, પર્વત,
 અગ્નિ, વાયુ, પાણી, હું, ૧૯૬૬, ૧૯૬૭, ૧૯૬૮, ૧૯૬૯, ૧૯૭૦
 રીતે મોટાના છવન મોટો મરી રહ્યોજ. ૧૯૭૦, ૧૯૭૧

જીવતાં અને હું એમના જીવન માટે ભોગ બની બનીને
 મરતો. એ રીતે દરેક એકેન્દ્રિયપણે વ્યવહારરાશિમાં
 પણ ભિન્ન ભિન્ન જાતિમાં હું ઉપજતો અને મરતો.
 તેવો પણ અનંતોકાળ, અનંતાનંત જન્મ-મરણથી મેં
 પૂરો કર્યો. એમ એક માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિયને વશ પડેલા મને
 મોહાદિ શત્રુઓએ આહાર, લય, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ તથા
 ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, લોક અને ઓધસ જ્ઞાથી (અસ્પષ્ટ)
 ચેતનાથી, અનંતી આપત્તિઓ ઉભી કરીને દુઃખી દુઃખી
 કર્યો. અને કેને કહું લગવંત ! શી રીતે કહું ? જોલવા
 માટે પણ જીભ ન હતી, એમ કરતાં અનંતાનંત કાળે
 શુભ કર્મ પરિણામ રાજાને મારા ઉપર કંઈક દયા આવી
 અને મને સુખી કરવા તેણે મને જીભ આપી એથી હું
 બેઠ્ઠેન્દ્રિયવાળો કહેવાયો, પણ માત્ર જીભથી શું કરી
 શકાય ? આપને ઓળખ્યા વિના મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-
 કષાયોને વશ થઈ જીભથી પણ મેં પાપો જ વધાયાં,
 સારા-ખોટા રસ(સ્વાદ)ને વશ પડી મેં ઉડ્યા દુઃખોને
 વધાયાં. એમ બેઠ્ઠેન્દ્રિયપણામાં કોઈવાર શ ખતો ભવ
 તો કોઈ વાર કોડાનો, જખોનો, અજશિયાનો, લાજિયા
 જીવોનો કે લાકડાના કિડાનો, કોઈ વાર ગંડોલાનો,
 ચંદનકનો, કિમિયાનો કે પાણીમાં પોરાનો અવતાર લઈને
 અનેક દુઃખો વેડ્યા, પણ અજ્ઞાન અને મૂઢતાથી જે
 વેડ્યા એથીય નવા ઘણા વધાયાં. અને એનું પરિણામ
 એ આજ્યુ કે-પુનઃ એકેન્દ્રિયપણામાં અનંતા કાળગ્રંથો

ભગ્યો. તે એટલાં બધાં છે ત્યાં અસંખ્યાત પુદ્ગલ
પરાવર્તન થઈ ગયા. પુનઃ ભગ્યો, તેમાં અસંખ્યાતા
દાખલકો પૃથ્વીમાં, અસંખ્યાતા અપૂકાયમાં, તેહ-વાયુમાં
પણ અસંખ્યાતા અને પ્રત્યેક વનસ્પતિમા સ્ત્રીત્તર કોડાકોડ
સાગરોપમ સુધી ભટક્યો. એમ પાચેય સ્થાવરમા ભટકતાં
એકસરજો અને તા દાખલકો જોટલો દાખ ગુમાવ્યો. પછી
ગુલ ધર્મ પરિણામની કૃપાથી તેઈન્દ્રિય થયો. ત્યાં મને
સ્પર્શન, જીભ ઉપરાંત નાક મળ્યું, પણ કડું ? અસાને
પેલા મોહાદિને ઓળખવા હીધા જ નહિ એ શત્રુઓને
વશ બનાવી ત્યાં પણ અગણિત પાપો કરાવ્યા. કોઈ વાર
દાખબલુનો, તો કોઈ વાર ચાકર, કોઈ વાર લુઓનો અવતાર
તો કોઈ વાર મીઠો, તથોઈ મ કોટી, હથળ, ધીમેલ, સવા.
પાળનો હીટો કે પાન્યનો મીટો, કોઈ વાર કુટુંબો
ગોપાલિ, ગદ્દો વિખ્યાતા મટો. તો કોઈ વાર ઇન્દ્રોપ
તરીકે અવતરીને ત્યાં સુપુત્રો એક બાજુ, પ્રત્યેક વનિજા
મનેડા મળ્યા હુ જો રંહત હતો મળ્યા તરિને જ
હુ વાનો હાથ રેલ મને હુ તો તેનો મળુ હોઈ તેમ
તો તે તરિકા હુ હાલો, ત્ય ત્ય જુલ-લન-કા દાદ-
વરમાના હુ જોના તો હુ મર ન હતો. રિખતલ મુક
વલો મને રોજો કે મારો કાલ દે, મે હુ બનારું
હુ જુલ-લન મુક મર ન હાલ ન હતો. મારો હોઈ મુક
મવાન, બાવના ન હતા ત્યાં હુલ ન મે વડો
મળો હોઈ મે ના ના ના હોઈ, મ મર મને તિ-મરુ
મારી ન મરો મે ના ના ના હોઈ, મ મર મને તિ-મરુ

તાપના તડકે, કોઈ વાર સાવરણીના સપાટે, તો કોઈ વાર ઘંટી, સાંખેલા ને સૂપડાંના ઝપાટે દેખે કે મારે, તો પણ મારું રક્ષક કોઈ નહિ, મારી દાદ-ફરિયાદને કોઈ સાંભળે નહિ. નાસીને કેટલે દૂર જાઉં? તે વખતે મારું શું ગળુ હતું કે માનવની સામે હું મારી રક્ષા કરી શકું? એ વખતે મારી કડુણા કરનાર હતા માત્ર જૈન સાધુઓ કે કોઈ જૈન ગૃહસ્થો! એ પણ ઉપકાર આપના જ હતો. હે ભગવન! આપના કહેવાથી તેઓ મને દુઃખી કરતા નહિ, ખીલ્યોને મારી દયા કરવાનું સમજાવતા, કોઈ એમની વાતને માની જતા, તો હું બચી જતો. બાકી તો પશુ કે પક્ષી, માનવ કે દાનવ, બધાંય મારી પાછળ પડ્યાં હતાં. મારો મારો, કાઢો કાઢો, એ અહીં ઉપજ્યો જ કેમ? જાણે આ જગતમાં મને ક્યાંય જીવવાનો અધિકાર જ ન હોય, તેમ સર્વત્ર સર્વ જાતિમાં હું ત્રાહી ત્રાહી પોકારતો જ રહ્યો, પણ મને કોણ બચાવે? એમ પારાવાર ઠોટો વેઠવા છતાં પેલા મોહના મુલટોએ મને જીવન જીવવા માટે એવાં પાપો કરાવ્યાં કે પાછો પાપના પંઝે પડેલો હું એકેન્દ્રિયપણામાં પૂરાયો. ત્યાં પૃથ્વી પાણી વગેરેનાં વિવિધ દુઃખો પૂર્વની જેમ વેડીને સંખ્યાત સાગરોપમા પૂરા થયાં. વળી શુભ ઠમંપરિણામે દયા લાવી ચાર ઇન્દ્રિયવાળો બનાવ્યો. ત્યાં વધારામાં મને નેત્રો પણ મળ્યાં. છતાં અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલા મારા જીવને એ નેત્રોથી લાભને

મન ન મલ્યું એટલે હે ભગવંત ! તમને હું શી રીતે
 ઓળખું ? મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાનને લીધે વિષયો અને કથાયોમાં
 લીન બની ગયેલા મેં પાંચેય ઇન્દ્રિઓથી ઘેર પાપો કર્યાં.
 અને ઘણા જીવોને જીવતા ને જીવતા ભરખી લીધા,
 માંસાહારથી જીવન વીતાવ્યાં. કેવળ પાપમય માફે એ
 સ્વરૂપ કેાણુ કહી શકે ? જળચર, સ્થળચર અને ખેચરમાં,
 મચ્છ-મગર હિ સક કૂર પશુઓ-પક્ષીઓના વિચિત્ર
 ભવોમા જાણે મને હિંસા કરવાનું સ્વરાજ્ય મળ્યું હોય
 તેમ જગતના નિરપરાધો જીવો ઉપર ત્રાસ ગુજાર્યો,
 પારાવાર પાપો કર્યાં. આ પણ મારી દિન દિન પુષ્ટ બનેલી
 પેલી આહાર-ભય-મૈથુન પરિશ્રદ્ધ વગેરેની કૂર ચેષ્ટાઓનું જ
 પરિણામ હતું સ મૂર્છિમ તિયંચ પ ચેન્દ્રિયમા પણ કેાઈવાર
 એક ને કેાઈવાર બે, એમ વધારેમા વધારે સાત આઠ ભવોના
 નવ કેાડ પૂર્વ જેટલો કાળ પ્રભુ કરીને પાછો એકેન્દ્રિય-
 વિકલેન્દ્રિયના ચક્રે ચાલુ કરતો, એનું વળું ન તો મેં
 આપને પહેલા કહી દીધું છે. એટલે વારવાર શુ કહું ?
 એ જ યાતનાઓ એટલો એટલો કાળ ઉત્કૃષ્ટથી બધે
 ભટકતો, તો કેાઈ વાર એક જ ભવ ખીજી જાતિનો કરી
 પુન તે જ જાતિમા ઉપજી ઉપજીને રીખાતો કંઈ આ
 કથની કમિક નથી. કમ તો હતો જ કયા ? કેાઈ ભવમા
 એકેન્દ્રિય તો કેાઈ વાર વિકલેન્દ્રિય, કેાઈ વાર પૃથ્વીમાં તો
 કેાઈ વાર પ ચેન્દ્રિયમાં, કેાઈ વાર સૂક્ષ્મમા તો કેાઈવાર
 બાહ્યશરીરમાં, કેાઈ વાર દુદા શરીરમાં તો કેાઈ વાર

અનંતાની ભેગો એક શરીરમાં, એમ વિચિત્ર વલણથી
 બટકી બટકીને અનંતાનંત પુદ્ગલપરાવર્તનો પુરા કર્યાં.
 અહીં સુધી તો હું નપુંસક જ રહ્યો. વેદની પીડા પારા-
 વાર અને ભોગની સામગ્રી મુદલ નહિ એટલેા દાળ
 મેં દયાયોની, વિપયોની, મિથ્યાત્વની કે તેના બળે
 આહાર, ભય, ગેથુન. પરિચલ વગેરેની પીડાઓ તદન
 અસમજથી આધળા મારની જેમ મૂર્છિતપણે સદન કરી,
 કારણ કે-ત્યા મન દોહ વાર માયુ જ ન હતુ મન વિના
 સમગ્ર શકાય ન ? આ તો આજે આપના હૃદયથી
 સમજવા મળ્યું જે આવેા આપનો પન્થ પમાર કેમ
 બૃહાય ? એ વખતે સમજ ન હતી પણ હજો તો હતો
 જ. બદલે રાગીને પાતાના જાની પીડા ન હોય પદ
 પીડા નહિ તેને દારી મારે જે દરીના, આપના, વર
 મારના વગેરે તત્ત્વના કાન્તી મારે જે એક દેશ

હતું નહિ. તે શરીરનો પણ મોહ (પરિગ્રહ) તો એટલો જુદમી હતો કે તેની રક્ષામા મૂઠ બનેલા મેં એક ક્ષણ નિરાંત લોગવી નહિ અને અસમજથી પણ પાપો કરતો જ રહ્યો.

એમ કરતા કોઈ વાર યુનઃ શુભ કર્મ (પુણ્ય)ની કૃપાથી પાચેય ઇન્દ્રિયો સાથે મને મન મળ્યું અને હું સંતી તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. ખીજું મારું નામ-ઠામ ઠેકાણું કંઈ હતું જ નહિ. લોકો મને મારા શરીરના આકારને અનુસારે ગાય, ભેંસ, ઉંટ, ગધેડા, કુતરા, ખીલાડા, સાપ વગેરે તે તે રૂપે ઓળખતા. આ ભવોમા મારે માના ગભાંની ગંદી ગટરમાં મહિનાઓ સુધી રહેવું પડતું. તે હુ જો તો એવા અસહ્ય હતાં કે ઘણી વાર તો હું વિનાજન્મે ગભાંમા જ મરી જતો. કોઈ વાર જન્મ લેતો ત્યારે એવી પીડા થતી કે પેલું પુણ્ય મને પરાણે બચાવતું. કોઈ વાર તો મરી પણ જતો. એવા તિયંચપણાના જુદી જુદી જાતના ભવો કરી ભટકતો, કોઈ વાર જીવનભર પાણીમા જ રહેવાનું. ત્યાં મગર-મચ્છ વગેરેના અનેક જાતના રૂપો બદલતો, કોઈ વાર સાપ વગેરે થતો, કોઈ વાર નોળીયા-ખીસકોલા, ઉંદર વગેરેના ભવો કરતો, તો કોઈ વાર કુતરા, ખીલાડા, ગધેડા, બેલ, વળીયર, વાદરા, માકડા, બકરા, ઘેટાં, મિંદા, મૃગલા, મમલા, વઘ, વરૂ, જૂંડ, શિયાળીઆ, ગાય, ભેંસ, પાડા, ઘોડા, દાગી, ઉંટ વગેરેના રૂપો

કરતો, કોઈ વાર જંગલી તો કોઈ વાર વસતિમાં
 જન્મતો, કોઈ વાર ચકલા, કાગડા, કળુતર, કાબેર, ગીધ,
 બગલા, ચામાચીડીયા, વાગોળ, ઘુવડ વગેરેના અવતાર
 લેતો. આ બધાય ભવોમા મને મન મળતું, એ પુણ્યનો
 ઉપકાર હતો, પણ મેં પાપીઆઓ એનો દુરુપયોગ કરી
 કરીને મારી જતને હુ ખી હુ ખી કરી હતી. પહેલા પણ
 મારે મગતા તો હતી, પણ સગાસંબંધી કોઈ બધા ન
 હતી. મન મળવાથી તો એ પાશલામા પડી મેં હુ ખનો
 દાવાનળ સળગાવ્યો ભવોભવ આ મારી મા, આ
 મારો બાપ, આ જગ્યા મારી જીને આ જોનાદ મારો,
 આ માદ જીને આ માદ, બસ બધું માદ, મારે જ જોઈએ,
 એમ મનના બળે મગતામા પડેલા મેં પાશલાન પાડ્યા
 હયાં જીને હુ જોનો તો પાર ન રહ્યો. હવે તો મારા તે
 ભવોમા એવું શીર મળતું કે મારા માન્ય માટે રજા-
 રજા મારી કલદ મતા, લાણીઓ મને જીવન દેતા.
 પાશીઓ મારે કરી કાઢે દેતા, માર્ગો, લગલા
 પહોંચે માનતા મને જીવન દેશે! કોઈને નારે કેવ-
 કેવડને માદે કાઢવાન મતા તો હુ એકથી બચેને

હતું નહિ. તે શરીરનો પણ મોહ (પરિગ્રહ) તો એટલો જુલમી હતો કે તેની રક્ષામાં મૂઠ જનેલા મેં એક ક્ષણ નિરાંત લોગવી નહિ અને અસમજથી પણ પાપો કરતો જ રહ્યો.

એમ કરતાં કેઈ વાર પુનઃ શુભ કર્મ (પુણ્ય)ની કૃપાથી પાપેય ધન્નિઓ સાથે મને મન મળ્યું અને હું સંજી તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. ખીચું માઈ નામ-ઠામ કેકાણુ કંઈ હતુ જ નહિ લોકો મને મારા શરીરના આકારને અનુસારે ગાય, ભેંસ, ઉંટ, ગધેડા, કુતરા, ખીલાડા, સાપ વગેરે તે તે રૂપે ઓળખતા. આ ભવોમા મારે માના ગભાંની ગાંઠી ગટરમા મહિનાઓ સુધી રહેવુ પડતું. તે દુ.ખો તો એવા અસહ્ય હતાં કે ઘણી વાર તો હું વિનાજન્મે ગભાંમા જ મરી જતો. કેઈ વાર જન્મ લેતો ત્યારે એવી પીડા થતી કે પેલું પુણ્ય મને પરાણે જથાવતું. કેઈ વાર તો મરી પણ જતો. એવા તિર્યંચપણાના જુદી જુદી જાતના ભવો કરી બટકતો, કેઈ વાર છવનબર પાણીમા જ રહેવાનુ. ત્યાં મગર-મચ્છ વગેરેના અનેક જાતના રૂપો બદલતો, કેઈ વાર સાપ વગેરે થતો, કેઈ વાર નોળીયા-ખીસકોલાં, ઉંદર વગેરેનાં ભવો કરતો, તો કેઈ વાર કુતરાં, ખીલાડાં, ગધેડા, બેલ, વળાયર, વાદરા, માકડા, બકરા, ગેટાં, મિંદા, મૃગલા, મસલાં, વાઘ, વરૂ, બૂંડ, શિયાળીઆ, ગાય, ભેંસ, પાણ, ઘોડા, દારી, ઉંટ વગેરેનાં રૂપો

કરતો, કોઈ વાર જંગલી તો કોઈ વાર વસતિમાં જન્મતો, કોઈ વાર ચક્રા, કાગડા, કબુતર, કાબેર, ગીધ, બગલા, ચામાચીડીયાં, વાગોળ, ઘુવડ વગેરેના અવતાર લેતો. આ બધાય લવોમા મને મન મળતું, એ પુણ્યનો ઉપકાર હતો, પણ મેં પાપીઆએ એનો દુરુપયોગ કરી કરીને મારી જાતને દુઃખી દુઃખી કરી હતી. પહેલાં પણ મારે મમતા તો હતી, પણ સગાંસંબંધી કોઈ બલા ન હતી. મન મળવાથી તો એ પાશલામાં પડી મેં દુઃખનો દાવાનળ સળગાવ્યો. લવોલવ આ મારી મા, આ મારો બાપ, આ જગ્યા મારી અને આ ખોરાક મારો, આ માઈ અને આ માઈ, બસ બધું માઈ, મારે જ જોઈએ, એમ મનના બળે મમતામાં પડેલા મેં પારાવાર પાપો કર્યાં અને દુઃખોનો તો પાર ન રહ્યો. હવે તો મારા તે લવોમાં એવું શરીર મળતું કે મારા માંસ માટે કસાઈઓ મારી કતલ કરતા, વાગુરીઓ મને જાળમાં ફસાવતા, પારધીઓ શિકાર કરી પ્રાણ લેતા, માછીઓ જાળથી પકડીને મારતા અને અજ્ઞાન લોકો ધર્મને નામે દેવ-દેવતાંને માઈ બલિદાન કરતા. જો હું એમાથી બચતો તો મને યોજે જે ચાવતા, જૂએ-તરસે ટળવળવા છતાં નિર્દય રીતે મારીને મારે પાસે તેઓના કામ લેતા. મને નાકમા નાથતા, પગે બાધતા અને મારા અવયવો છેદતાં. એમને વશ ન રહું તો ચાખૂંકેાધી, લાઠીઓધી, પરાણાધી કૂર માર મારતા. આજે આંસુ આવી જાય,

વચ્ચે વચ્ચે નારકીના ભવે પણ ઘણાં કર્યાં. ત્યાંની પીડાઓ તો કહી જાય તેમ નથી. ત્યાંનું ક્ષેત્ર જ એવું ભયંકર કે ઘોર અંધારૂં, પ્રકાશ તો સ્વપ્ને પણ મળે નહિ અને ત્યાંના પુદ્ગલો પણ એવાં અનિષ્ટ કે વિષ્ટા પણ તેનાથી સારી. ત્યાંનું સાગરોપમેના સાગરોપમે જેટલું લાખું આયુષ્ય, જીવ ઈચ્છે તો પણ પૂર્ણ આયુષ્ય લોગવ્યા વિના છૂટાય નહિ. ઠંડીના દુઃખો એવાં કે- ત્યાં ઠંડીથી ઠરી ગયેલા જીવને અહીં ઝરફના ઢગલામાં દાટી દેવામાં આવે તો પણ તેને એમાં ઉંઘ આવી જાય. ગરમી તો એટલી અસહ્ય કે ત્યાંની ગરમીમાં ગભરાઈ ગયેલા નારકીને અહીંની આગ ઠંડી લાગે અને ભૂખ-તૃષ્ણો તો પાર નહિ. સમુદ્ર જેટલાં પાણી પીવા છતાં શાન્તિ ન થાય, એવી તૃષ્ણા અને પીવાનું પાણી મળે નહિ. ભૂખ એટલી કે-હબરો મણુ ખોરાક ખાવા છતાં ધરાય નહિ અને ખાવા કાઈ મળે નહિ. એટલાથી જ ખસ ન હતું. ત્યાં ભોગાં થયેલા નારકીઓ પરસ્પર શસ્ત્રોથી એકબીજાને કાપે, શરીરના દૃકડે દૃકડા કરે, પણ એ પાપીશરીર પાછું હતું તેવું થઈ જાય અને વારંવાર એ દુઃખો વેઠવા છતાં જીવનો તેમ્નાથી છૂટકારો ન જ થાય. એ ઉપરાંત જાણે દુશ્મનો ઇંચા નેમ પરમાધામી જાતિના જમના દત્ત જેવા દેવો ત્યાં, અહીં પાપીને મારી કારમી કલ્પના કરતા તે તો જીવિંધાણો. એમને કૃતકળ હતું અને માદો તો જીવ જન્મતા હતા, પણ

થાય શું ? કેણુ બચાવે અને કેણુ અમારો પક્ષ કરે ?
 પરમાધામીઓ મને વજની ઘાણીમાં પીલતા, માથે
 હથોડાના ઘા કરતા, અગ્નિમાં સેકતા, વૈતરણી નામની
 દુષ્ટ નદીમાં ફેંકતા, કરવતથી અમારા શરીરને ચીરતા,
 તપાવેલા સીસાનું પાન કરવતા, કાનમાં ખીલા ઠોકતાં,
 આંખોના ડોળા કાઢી લેતા અને જીભ ખેંચી લેતા.
 કેટલું કહેવાય ? બધી જાતનાં કારમાં દુઃખો દેતા,
 વજના ગાડામાં બેસી બળદની માફક મારી પાસે
 ખેંચાવતા, સખત માર મારતા. આ બધું મારા અપ-
 રાધોનું ફળ હતું. મેં પૂર્વભવોમાં તે તે ઇન્દ્રિઓથી
 પાપો કરેલાં તેનો તે તે રીતે તેઓ દંડ લેતા. મને
 પાપ કરતાં કયાં જ્ઞાન હતું કે-આવો આંધળો દંડ
 દેવો પડશે ? હે ભગવંત ! કર્મરાજના સામ્રાજ્યમાંથી
 આ જગતનો કોઈ જીવ બચી શકતો નથી. રાંબ કે રંક,
 દેવ કે દાનવ, પશુ કે પંખી, પંડિત કે મૂર્ખ, સાધુ
 કે ગૃહસ્થ, કોઈ પણ કર્મની કરાળ જાળમાંથી છૂટી
 શક્યું નથી. ત્યાં હું કેણુ માત્ર ? એવાં નરકનાં ઘોર દુઃખો
 તો વચ્ચે વચ્ચે વેઠતો જ હતો. ઉપરાંત દીર્ઘકાળ સુધી
 તથા ચગતિનાં દરેક જાતિનાં દુઃખો સહન કરતો હતો.

આમ અનંતાનંત પુદ્ગલપરાવર્તનો પસાર થયા પછી
 પુનઃ પુણ્યની કૃપાથી હું કોઈ વાર મનુષ્ય બન્યો, પણ
 સંમૂર્તિહીન-અંતર્મુહૂર્તના આયુષ્યવાળો-ગર્ભજ મનુ-
 ષ્યોના મળ-મૂત્રાદિ અશ્રુચિસ્થાનમાં ઉપજેલો. એક

માત્ર નામનો જ મનુષ્ય. શરીર અતિ કોમળ પર્યાપ્તિએ શરીરરચના) પૂરી કરતાં પહેલાં જ તુર્ત મરણ પામ્યો. વધારેમાં વધારે ત્યાં હું સાત-આઠ વાર એવો મનુષ્ય બની શકતો, એથી વધારે તો નહિજ. પુનઃ પેલાં અનંતાં દુઃખો વેઠવા માટે એકેન્દ્રિયાદિ જાતિમાં અનંતો કાળ ભટકતો.

એમ આંટાફેરા કરતાં કર્મની કારમી જોલમાં સખત દુઃખ સહન કરતાં કેાઈ એક વાર વળી પુણ્યકર્મે કંઈક લાવી મને ગર્ભજમનુષ્ય બનાવ્યો, પણ અનાયદેશમાં. ત્યાં ધર્મનું નામ નહિ, આચારમાં વિવેક નહિ, તત્વાતત્વનો ખ્યાલ જ નહિ, માત્ર નામથી મનુષ્ય. જીવન તો પશુ જેવું, કેવળ વિષય-કષાયોમાં મસ્તીવાળું, પુણ્ય-પાપનો કે આલોક-પરલોકનો વિચાર સરખોય નહિ. એવા દેશમાં હું ગર્ભની ગાંઠી હાલતમાંથી ઉઘે મસ્તકે પસાર થઈ પુષ્કળ પીડાને સહન કરતો જન્મ્યો. ત્યાં તો પેલા મોહ-અજ્ઞાન, વિષય-કષાયો વગેરે ભડકી ઉઠ્યા. જાણે એમનું સર્વસ્વ લૂંટાઈ જતું હોય તેમ ચિંતામાં પડી ગયા અને મને પાપો કરાવીને દુઃખી કરવા 'રસગૃહ્ણિ-અનાચાર' વગેરેનાં રૂપો કરી મારા શરીરમાં પેઠા. બસ, પછી તો પૂછવું જ શું? વાનરને નિસરણી આપવા જેવું થયું. એક તો અનંતાકાળથી મારી આ કુટેવો હતી જ, તેમાં વળી આ મોહના ભૂતડાં મારા શરીરમાં પેઠાં, એટલે બાન-ભૂલેલા મેં પાપો કરવામાં પામું વાળીને જોયું જ નહિ. માંસભક્ષણ, મદિરા વગેરે બધાં વ્યસનોમાં પૂરો, પહેલ-

ઘેટી કે માને પણ મેં છોડી નહિ. પાપો કરીને ભારે થયેલો વળી હું પેલી નારકની કારમી પીડાઓમાં પડ્યો અને એ મારા શત્રુઓએ ત્યાધી પુનઃ પણ એકેન્દ્રિયાદિ પૂર્વની હાલતમાં એવો પૂર્યો કે-ત્યાં પુનઃ એ બધી દુર્દશાઓ ભોગવતાં અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તો પૂરા કર્યા.

પુણ્યનો કેટલો ઉપકાર માનું ? વળી તેણે દયા લાવી ત્યાધી છોડાવીને મને આર્યદેશમાં મનુષ્ય બનાવ્યો, પણ દૂળ ચંડાળનું મળ્યું. એધી અલક્યનાં ભક્ષણ કર્યાં, રાત્રે ખાધાં, માંસ-મદિરા વગેરેની કુટેવ ત્યાં પણ ચાલુ રહી. ત્યાં પણ ઘોર પાપો કરી વળી પેલી ઘોર યાતનાઓ વેઠવા પુનઃ નરકમાં ગયો, ત્યાંથી તિર્યચમાં જીદા જીદા રૂપે નાર્યો અને પુનઃ અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તનો સુધી વિધવિધ પ્રકારનાં દુષ્ટો વેઠ્યા. વળી પુણ્યની કૃપાથી વારંવાર આર્યદેશમાં ઉપજ્યો, પણ કોઈ વાર વેશ્યાના ગર્ભમાં તો કોઈ વાર દુરાચારિણીનીના ગર્ભમાં ! કોઈ વાર કસાઈનો પુત્ર તો કોઈ વાર વેશ્યાની પુત્રી બન્યો. એમ હલકા કુળોમાં હલકટ જાતિઓમાં ઉત્પન્ન થવાથી કોઈએ તો મને ગર્ભમાં જ ગાળી નાંખ્યો, કોઈએ જન્મ લેતાં જ મને જંગલમાં ફેંકી દીધો, કોઈએ ગળું દાખીને મારી નાખ્યો, છવતો બહેર પણ થવા ન દીધો, કોઈએ ઉછેરીને મોટો કર્યો પણ ખાટકીનો ધંધો શીખવાડી છવનભર નિરપરાધી લાચાર છવેની મારે હાથે કતલ કરાવી અને કોઈ વેશ્યાએ પુત્રીરૂપે જન્મેલા મને દુરાચારે

ચઢાવી કુટુંબાનું શીખવાડયું. કોઈ વાર માછીને ત્યાં જન્મ્યો ત્યારે તેણે જીવહિંસા શીખવાડી, જીવનભર પંચેન્દ્રિય જીવેના પ્રાણ લેવરાવ્યા. કોઈ વાર પારધીને ત્યાં જન્મ્યો ત્યારે તેણે શિકારની કળા શીખવાડી, જીવનભર અનાથ જીવેના ઘાત કરાવ્યા. કોઈ વાર જંગલી ભીલ થયો, ત્યાં માસાહાર-સુરાપાન-ચોરી-ખૂન-ઘાડ-લૂટફાટ વગેરે પાપો કર્યાં. એમ આર્યદેશમાં પણ વારંવાર હલકા કુળ-જાતિમાં જન્મીને મેં પેલાં લોહપતા અને દુરાચાર વગેરે ભૂતડાને વશ બની કેવળ ઘોર પાપો જ કર્યાં. અને વારંવાર એ પાપોથી ભારે થયેલો હું નરકની ઘોર વેદનાઓ વેઠી વેઠીને પુનઃ તિયંચમાં એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિયપણા સુધીમાં અસહ્ય દુઃખો વેઠતો અનંતા પુદ્ગલપરાવતો સુધી મનુષ્ય બની શક્યો નહિ. અનંતા કાળે કોઈ વાર પુણ્યની કૃપાથી મનુષ્ય બન્યો, ત્યારે ત્યા પેલા મોહાદિ શત્રુઓના મુલટોને અઘોર પાપો કરાવી પાછો નરકોના અને તિયંચોનાં દુઃખોની પરંપરાઓમાં ગુંથી લીધો. આવા આટા પણ કંઈ થોડા નથી થયા. અનંતા આંટા કરવા છતા ઉત્તમ કુળ-જાતિમાં જન્મ ન મળ્યો.

વળી ઠાળાંતરે પુણ્યને દયા આવી, તેથી મને આર્યદેશમાં ઉત્તમ કુળમાં જન્મ આપ્યો, પણ જેમ જેમ પુણ્યે મારો પક્ષ કર્યો, તેમ તેમ મારા નિષ્કારણ વેરી અનાદિ શત્રુઓ પેલા મોહાદિના મુલટોએ વધારે

તે વધારે જીલ્મ ગુજર્યો. એક જ વાત કે-પુણ્યપક્ષ
 કરીને એ મારા શત્રુને સુખી કરે જ કેમ? ગમે તે
 લોગે એને સંસારની લકૂંમા સેક્યા જ કરવો. એવા
 નિર્ણય પર આવ્યા હોય તેમ મને ક્યાય સુખી થવા
 ન દીધો. જ્યારે જ્યારે ઉત્તમ કુળ-જાતિમાં જન્મ્યો,
 ત્યારે ત્યારે પણ પેલા મોહના બે સુભટો મારી પાછળ
 ચડ્યા. એક દર્શનાવરણ, બીજો અશુભનામકર્મ. દર્શના-
 વરણે મને જાતિઅંધ બનાવ્યો, તો અશુભનામકર્મે
 કદરૂપા અવઅવોધી વિકળ શરીરવાળો-માર્ગ પણ કંઈ
 કામ ન કરી શકું તેવો બનાવી બનાવીને મારાં જાતિ-
 કુળને નિષ્કળ બનાવ્યા. વળી પેલી આહાર-લય વગેરે
 કુટેવો તો એવી વિકરાળ બની ગઈ કે-એનાથી પાપો
 કરી કરીને ભારે થયેલો હું પુનઃ પુનઃ દુર્ગતિઓનાં
 દુઃખો વેઠતો જ રહ્યો. દર્શનાવરણે મને કોઈ વાર ખેંચેલો
 તો કોઈ વાર મુંગો, કોઈ વાર બોખડો તો કોઈ વાર
 તોતડો બનાવ્યો. સાથે અશુભનામકર્મે કુખડો, કાણો,
 લંગડો, હુંઠો, ખુંધો વગેરે બનાવી બનાવીને મારા
 ઉત્તમ લવો પણ બરબાદ કર્યાં.

એમ અનંતો દાળ ગયા પછી વળી પુણ્યની કૃપા
 વધી અને તેની મહેરબાનીથી હું પાચેય ઇન્દ્રિઓથી
 પૂર્ણ સારા શરીરવાળો આર્યદેશમાં-ઉત્તમ કુળ-જાતિમાં
 અનુપ્પ થયો. ત્યાં મોહો અશાતાવેદનીય નામના દુશ્મનને
 મારી પાછળ મોકલ્યો. એણે જન્મથી મને કોઢીઓ બનાવ્યો,

મારો આખો જન્મ ખરબાદ ગયો. કોઈ મારી પાસે બેસે નહિ, બોલે નહિ, મને સાંભળે નહિ કે સંભાળે નહિ. ‘ભણે મુજ પાપીની સોખતથી એ રોગ તેમને વળગી પડશે’- એમ સમજીને બીજાને તો શું કહું ? મને જન્મ આપનારી જનેતાએ પણ મારી સારવાર છોડી દીધી. આખું શરીર અશુચિથી ગંધાતું, કેઢ ગળતા, પીડાનો પાર નહિ, અડતાં અલડાઈ જાય તેમ બધા મારાથી દૂર દૂર જ ભાગતા. એવું દુઃખમય જીવન પૂરું કરી જીવવાના દુઃખે મરવાની જેમ હું મરી ગયો. વળી કુગતિઓનાં દુઃખો ભોગવતો ત્યારે અતિ કંઠુષા લાવીને પુણ્ય પાત્રું મને મનુષ્ય બનાવતું, પણ અશાતા દુશ્મન થાક્યો નહિ, તેણે વિવિધ રૂપો કરી કરીને મારા બધાય ભવો ખરબાદ કર્યા. મને ખરોળનો રોગ, વાયુ (શ્વાસ), મૂત્ર-કૃચ્છનો રોગ, જળોદર, તાવ, અતિસાર, આડા-ઉઢટી, ખાંસીનો રોગ, લગંદર, મસાની પીડા, રક્તપિત્ત, મસ્તકનાં શૂળ, જોપરીની પીડા, નેત્રાનો રોગ, કાનનો રોગ, ગળાનો-તાળવાનો-જીભનો-દાંતનો-હોડનો-મુખનો રોગ, વગેરે અનેક રોગો ઉપરાત દૃઢ્યનું શૂળ, પીડતું શૂળ, પ્રમેહ, ઉરફત, કાયની બીમારી, વગેરે એવા એવા રોગોથી પીડ્યો કે-જીવનભર સતત આકરી વેદનાઓને વેઠી વેઠીને ખૂંચો નાખતો, શોક કરતો, મતાપ કરતો, વિલાપ કરતો, જેને જેને દેખું તે પરિચિત કે અપરિચિત, વેંદ કે સામાન્ય લોક, સહુને માગે રોગ મટાડવા

કરગરતો. મારી પીઠાને હું બાણતો કે-તે કેવી સખત હતી, પણ મારી આજીજી સાંભળીને કોઈ તો હસતા, કોઈ મને તુચ્છકારતા, કોઈ દાઝ્યા ઉપર ઠામની જેમ 'પાપીયા' પાપ કરતાં વિચાર ન કર્યો ? હવે શું રહે છે ? તું એ દુઃખોનાં લાગનો છે. ભોગવ, તારાં કરેલાં તું ! વગેરે બોલીને મને સંતાપતા. કોઈ દયાળુ દયા કરતા પણ કોઈ મારા રોગોને ટાળી શકતું નહિ. ખીજાઓ તો દૂરના કહેવાય, તેઓની ઉપર આપણે શો હક્ક ? પણ હું જેને મા-મા કહીને રડી પડતો, તે જનેતા પણ કહેતી કે-પથરા તું મારી કુખે ક્યાં આવ્યો ? જલ્દી મરી જા, એટલે તારા પાપમાથી છૂટું ! જેમને હું બાપ-બાપ કે દાદા-દાદા કહીને પોકારતો, તેઓ પણ કર બની મને મારતા, ગાળો દેતા, કોઈ માફ સાંભળતું નહિ. હું એકલો એ પીડાઓમા પીલાતો અને ભેભાન બની જતો, તો કોઈ વાર મરી પણ જતો. એમ કેટલીય રોગની પીડાઓમાં મારા મોંઘા કેટલાય મનુષ્યલવો નિષ્ફળ ગયા અને હું દુર્ગતિઓમાં રખડતો જ રહ્યો તે લવોની સંખ્યા કેટલી તે તો હે પ્રભુ ! આપ જ જાણો.

હું અજ્ઞાન, મૂર્ખ એ રોગોમાથી છૂટવા હિંસામય ઔષધો કરી કરીને યાકી જતો તો પણ રોગ મટતા નહિ. રામચંદ્રજીના સુવર્ણમૃગની જેમ મને વિશ્વાસમાં લેવા થોડા મંદ પડતા, ત્યારે હું ખુશી ખુશી ઘડ જતો અને હસી હસીને ઔષધોની હિંસાઓ કરતો.

ત્યાં તો વળી એ રોગો વિકરાળ બની જતા, આખરે મારો જીવ લેતા અને એ પાપોનો દંડ વસુલ લેવા માટે દુર્ગતિઓમાં ભટકાવતા. ત્યાં તો મારું કોઈ રણીધણી હતું જ નહિ. સમૂચ્છિમપણામાં કે નરકમાં તો મા-બાપ કે કુટુંબ કોઈ જ નહિ. ગર્ભજતિચંચના ભવોમાં પણ જન્મ આપનારી મા પોતે જ ભૂખી મને મારીને ખાઈ જતી. કોઈ ભવોમાં જીવતો રહેતો તો જીવનભર પાપો કરતો. પરાધીનતાનાં દુઃખો વેઠી વેઠીને કમોતે મરતો અને એમ અનંતો કાળ રખડતો. આમ મારા મનુષ્ય-ભવો, આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ, ઉત્તમ જાતિવાળા પણ જન્મો ખરબાદ થતા ગયા. ઉલટું હું પુણ્યની સહાય પામ્યો, તેમ તેમ શત્રુઓએ ધોંસ વધારીને જુદા જુદા રૂપોમાં મને વધારે ને વધારે દુઃખો દીધાં.

મનુષ્યપણામાં આર્યદેશમાં-ઉત્તમ કુળમાં પણ જ્યારે જ્યારે હું નિરોગી રહેતો, ત્યારે ત્યારે પેલાં મોહનાં ભૂતડાં મને મહા પાપો કરાવતાં. એથી હું જેલમાં પૂરાતો, મારાં કાન-નાક કપાતાં, શૂળીએ ચઢતો, ફાંસીથી મરતો. એ જ ભવમા કાળાં દુઃખો વેઠી વેઠીને ત્રાસી જતો. બાકી રહેલાં પાપોને ભોગવવા માટે દુર્ગતિ-ઓમાં રખડવું પડતું. કોઈ કોઈ વાર જુગાર, ધૂતવિદ્યા, દ્રુતવિદ્યા વગેરેથી લોકોને ઠગતો. કોઈ કોઈ વાર કોટવાળ, જેલર, પોલીસની નોકરી કરીને જીવો ઉપર જુદમ ગુન્નરતો. કોઈ વાર ઘણીનો ધંધો કરીને, માંસનો-

દાડનો વેપાર કરીને, શસ્ત્રોનો-લાખનો, હજ, મૂશળ, ઘંટી, ખાણીયા વગેરે જીવઘાતક સાધનોનો વેપાર કરીને હું કલ્પના માત્રથી મારા માનેલાં કુટુંબના સારણપોષણ કરતો અને એ પાપોથી લારે ઘસને પાછો દુર્ગતિઓમાં દુઃખી થતો. એમ અનંતી વાર મનુષ્ય થયો, પણ વધારે વધારે પાપો કરી કરીને મારાં દુઃખો વધારતો જ ગયો. કંઈ મને દુઃખ ગમતાં ન હતાં, પણ હું અજાન મૂઢ રહેતો, એથી પેલા મોહ વગેરેને ઓળખી શકું નહિ અને એ મને સુખની લાલચો આપી આપીને પાપો કરાવે, પછી મને દુઃખી દુઃખી કરે. એમ મેં પુણ્યની કૃપાને વ્યર્થ શુભાવી. વધારે શું કહું? હું નિગોદમાં હતો ત્યારે મારે માથે આટલો કમોનો ભાર ન હતો. ત્યાં પ્રગટ પાપ કરવાની સામગ્રી ન હોવાથી, મૂઢ-અજ્ઞાન છતાં હું પાપો કરી શકતો નહિ. વ્યવહાર-રાશિમાં આવ્યો સુખી થવા અને મેં મૂખાંએ ઝાડ ઉગાડ્યાં દુઃખોનાં. એવું બન્યું કે-‘મૂલડો થોડો ભાઈ વ્યાજડો ઘણો રે, કેમ કરી દીધલો બાય?’-એની માફક કર્મનું થોડું દેવું પૂરૂં કરવા માટે વ્યવહારરાશિમાં વેપાર માંડયો. અને મૂળ દેવું પૂરતા પૂરતાં તો નવું દેવું એટલું વધી ગયું કે-અનંતા ભવોમાં અનંતા દુઃખો વેઠવા છતાં કમોના દેવાનો ભાર ખૂટતો જ નથી.

દયાળુ પુણ્યે મને વેપાર સુધારી-વધારીને દેવામાંથી છૂટવા ઇન્દ્રિયો પાંચ આપી, મન આપ્યું. આયદેશ,

ઉત્તમ કુળ, માનવભવ જે જે આપ્યું, તેમાંથી મેં પેલા કગારા શત્રુઓની વિષય-કપાયોની લાલચોમાં ફસાઈને પાપો જ કર્યાં, દેવું વધારતો જ ગયો. એ બધો દોષ મારો જ છે કે-હું એ ધૂતારાઓને ઓળખ્યા વિના એમના વિશ્વાસમાં ફસાયો. હે ભગવંત ! હું કંઈને દોષ નથી દેતો. મારા અજ્ઞાન-મૂઠપણાથી જ એ બધાં દુઃખો મેં ભોગવ્યાં હતાં.

તે પછી કાળાંતરે મને પુણ્યે પુનઃ મનુષ્ય બનાવ્યો, એક ધર્મિષ્ઠ શ્રીમંતને ત્યાં હું પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયો. ત્યારે મોહને લારે ચિંતા થઈ કે-પોતાના પરિવારને મોલાવીને દુઃખ પ્રગટ કર્યું અને હું જ્યાં ઉપજ્યો હતો તે જણાવી મને કબજે કરવા સૂચન કર્યું. આ જ સુધી તો હું વિષયલોહુપતા, અસદાચાર અને અશાતા વગેરેથી હેરાન થયો હતો. જો કે તેઓની પાછળ મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન વગેરે ઘણાનો હાથ હતો, પણ તેઓ છૂપા રહેતા. અહીં મને ધર્મિષ્ઠ કુળ મળેલું હોવાથી હવે લોહુપતા-અસદાચાર વગેરેનું ત્યાં જોર ચાલે તેમ નથી, એમ માની પેલા છૂપા રહેલાં ‘મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન’ બંનેએ એ બીડું ઝડપ્યું. પરંતુ મારો જન્મ થતા પહેલાં જ છ મહિના મને ગર્ભમાં થયા ત્યારે મારા પિતાને, જન્મ વખતે માતાને અને જન્મ્યા પછી મને-એમ અમો ત્રણને પણ એક ‘સ્વજનવિયોગકારિકા’ નામની મોહની દામીએ મારી નાંખ્યા અને પુનઃ મને

હુગંતિમાં ફેર્યો. ત્યાં ઘણો કાળ કારમાં હુઝો વેઠીને હું ત્રાસી ગયો.

પુનઃ પુણ્યની કૃપાથી હું આર્યદેશમાં ધર્મીજી માતા-પિતાને ત્યાં જન્મ્યો ત્યાં પેલા મિથ્યાત્વે તેની 'કુદૃષ્ટિ' નામની સ્ત્રીથી જન્મેલી 'ધર્મબુદ્ધિ' નામની રૂપવતી પુત્રીને મારી સાથે ભેડી, હું એના મોહમાં ફસાયો અને માતા-પિતાની હિતશિક્ષાનો અનાદર કરીને એનું કહ્યું કરવા લાગ્યો. હે ભગવત ! નામથી ધર્મ-બુદ્ધિ પણ એની માતા કુદૃષ્ટિ, પિતા મિથ્યાત્વ, એટલે પૃથ્વું જ શું ? સ્વરૂપે તે પાપબુદ્ધિ હતી એણે મારામાં ખોટી ધાર્મિક વૃત્તિ પ્રગટ કરી, એથી ઉલટું મેં સત્ય ધર્મનું જૂન કર્યું. મને ક્યા ખબર હતી કે-આ ધર્મ સાચો અને આ ખોટો ? હું તો તેની પ્રેરણાથી ધર્મના નામે અધર્મના માર્ગે ચઢ્યો. ત્યાં મેં જે પાપો કર્યાં તે તો ઘણાં ભયંકર હતા હું ખોટા દેવ, દેવીઓ અને કુશુરુઓને વશ થઈ ગયો, તેઓના અસત્ ઉપદેશથી ખોટા ધર્મને સત્ય ધર્મ માન્યો, એટલી હદ સુધી કે આપની ઓળખ કરાવનારા 'વીતરાગ કે જિનેશ્વર'-એવા શબ્દો પણ સાંભળી શકતો નહિ. હું આપને વગોવતો, ધૂતારા તરીકે માનતો, તમારી મૂર્તિઓને તોડતો, તમારાં મંદિરોને ભેદ ભેદને ખગતો અને જૈન ધર્મ કરનારાઓને મહા પાપી માનતો. હે ભગવંત ! એ બધો મેં આપનો જે દ્રોહ કર્યો હતો તેને કેટલો વણ્વું ?

વહોરાવાના લાડુ વગેરેમાં વી ટી વગેરે ઘરેણાં નાંખીને તેમને પકડાવ્યા, કેાઈ વાર મેં સતી સાધ્વીઓનાં શીયળ તોડાવ્યાં. સ્ત્રીના મારા અવતારમાં મેં સાધુઓ ઉપર ખોટાં આળ ચઢાવ્યા. આવા પાપો કયાં એટલે હું ત્યાંથી સીધો ઘોર નરકમાં ગયો. ત્યાં નિરાધાર-અનાથ અનીને મેં અસંખ્યાતા કાળ (સાગરોપમે) સુધી પૂર્વે વણુવેલી વિવિધ વેદનાઓ સહન કરી. મિથ્યાત્વનો પક્ષ કરી, તમારો શત્રુ બની હું બહુ બહુ દુઃખી થયો. હે હીનાનાથ ! આવા ભવો પણ મારા અગણિત ગયા. વચ્ચે વચ્ચે હું બહુ દુઃખો ભોગવવાથી કમીથી હલકો થતો અને નવાં પાપો કરતાં થાકતો. ત્યારે વળી તિર્યંચોના ભવોમાં ભટકતો અને ત્યાં પાપોથી હલકો થતો, ત્યારે પુનઃ દયા લાવીને પુણ્ય મને મનુષ્ય બનાવતું. વળી પાપો કરીને હું ભટકતો થઈ જતો. એમ વચ્ચે વચ્ચે મનુષ્ય બનતો, પણ આપના શરણ વિના પેલા મિથ્યાત્વને વશ બની, અજ્ઞાની હું ઘોર પાપો કરી ભવબ્રમણ વધારતો. ત્યાં સુધીના મનુષ્યભવો તો મારા સુખને બદલે દુઃખને જ વધારવાના કારણભૂત થયા.

હે ભગવંત ! મોહને કે અજ્ઞાનને પણ શા માટે દોષ દઈ ? દોષ બધો મારો જ હતો. એ મને પાપની પ્રેરણા કરતા, પણ હું જો તેઓને વશ ન થયો હોત તો તેઓ શું કરી શકવાના હતા ? એક અપેક્ષાએ તો એમનો પણ ઉપકાર માનું છું કે-એમણે મારાં પાપોનો

બદલો લઈ લઈને વારંવાર મને હલકો કર્યો. જો એવાં હુ ખો તેમણે ન દીધા હોત, તો મારાં એ પાપો ક્યા ઓછાં થાત ? અને ભારેકમીં હું ઉચો શી રીતે આવી શકત ?

વાસ્તવમા તો મારી અયોગ્યતા છતા મારા જેવા નાલાયકનો પુણ્યે પક્ષ કર્યો એ જ બહુ ખોટું થયું. એના બળે મને પાંચ ઇન્દ્રિયો, મન, મનુષ્યભવો, ઉત્તમ કુળ, જાતિ વગેરે મળતું અને નિભાંગી હું એનાથી પાપો જ કરતો. પુણ્યની તો મારી ઉપર કૃપા જ હતી. હું નાલાયક હતો, તેથી અમૃતને પણ ઝેર બનાવતો, તરવાની સામગ્રીથી સંસારમા લમતો. એ કાળે આપતું દર્શન મને ન થયું એ મારા જ હુલાંચની અવધિ હતી. બીજા કોઈને દોષ દેવો તે તેનો અપરાધ કરવા બરાબર છે.

જે કાળે હું એ બધા પાપો કરતો, તે કાળે પણ મારી સાથે જન્મેલા કોઈ તમારા શરણે આવેલા છવો આર્પની, આપના શાસનની સેવા કરીને સંસારમાંથી છૂટી જતા. આપની આજ્ઞા પાળવા માટે તેઓ પ્રાણ આપતા, પણ મોહને વશ નહિ થતા. શું એઓને મોહના સુલટો નહોતાં પજવતા ? પરંતુ એ આપની આજ્ઞાને બળે તેઓને ભગાડી દેતા અને હું મોહાદિને વશ બનીને આપના શાસનનો દ્રોહ કરતો. કોઈ કોઈ તો આપના ઉપદેશામૃતથી સિંચાએલા મારા તરફથી કરાતા ઉપદ્રવો સહન કરીને, મોહાદિ શત્રુઓનો વિજય કરીને અમરપદને પામતા. ત્યારે એ જ કાળે હું એઓને

ઉપદ્રવો કરીને એ શત્રુઓનું પોપણ કરતો, પુનઃ ચારેય ગતિમાં રખડ્યા કરતો અને દુઃખો વેઠીને પાપથી હલકો થતો.

એવા અનંતા ભવો પછી પુનઃ પુણ્યકર્મે કર્ણા લાવીને મને જૈન ધાર્મિક કુળમાં જન્મ આપ્યો. આપ જાણો છો કે-હું તો અયોગ્ય જ હતો, પણ આ કુળના આચારોથી મારામાં યોગ્યતા પ્રગટે, હું પેટ્રી પાપી ધર્મબુદ્ધિનો રાગ છોડી સત્ય-અસત્યનો વિવેક કરી શકું અને હવે એવાં પાપો કરીને ન ભટકું, એ આશયથી પુણ્યે મને એ કુળમાં જન્મ આપ્યો હતો. એનું પરિણામ એ આબુ કે-ખાલ્યકાળથી જ મારા માતા-પિતાએ મને ‘નમો અરિહંતાણુ’, નમો સિદ્ધાણુ’ વગેરે મહામંત્ર સંભળાવવા માડ્યો, મંદિરમાં લઈ જઈને આપનાં દર્શન કરાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો અને ગુરુઓના પગે નમાવીને મને યોગ્ય બનાવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પણ મારું જીગજીતું આપની સાથેનું વૈર એવું નડ્યું કે-એ બધું મને અકારૂં જ લાગતું.

‘નમો અરિહંતાણુ’ હું મુખે બોલતો નહિ અને માનજતો પણ નહિ, જો બહુ મંભળાવે તો રોઈ રોઈને તેમને બોલતા બંધ કરતો. આમ તો બોલવા-રમવામાં હું ચતુર હતો. ખાવા-પીવાની, રમવાની અને અસહ્ય બોલવાની મારી ચાલાકીથી બધા ચકિત થતા. વૈર હતું ‘નમો અરિહંતાણુ’ સાથે. એ અશરો મારા કાનને ગૂળ

જેવા લાગતા. ‘નમો અરિહંતાણુ’ બોલવા માટે જામ
પણ તૈયાર નહિ ત્યા બીજી તો વાત જ થું કરું ?
અને મને મંદિરમાં લઈ જતા ત્યાં હું તમારી મૂર્તિ
ઉપર અણુગમો લાવી મોહું પાછું ફેરવી દેતો. તેઓ
મારા હાથ પકડીને પગે લાગવાનું કહેતા અને મને
જામ લાલચો આપતાં, પણ હાથ સરખા હું જોડતો નહિ.
બીજા લોકો ત્યાં લાવથી લક્ષિ કરતા તે પણ મને ગમતું
નહિ. આખરે તેઓ ઘાકતા અને એકલા મંદિરે જતાં
તો હું જવા દેતો નહિ. કેટલું કહું ? બધી સારી વાતોમાં
હું આડો ઘઘને હેરાન કરતો. શુરુને દેખીને તો મને
લય લાગતો, ચીસ પાડી દેતો. મને લાગે છે કે-મેં
પૂર્વે આપની મૂર્તિઓની અને સાધુઓની વિવિધ આશાતના
કરી હતી, તેથી જ મને એ બધું જોઈને લય લાગતો
હશે. ‘શુન્દેગાર પાપી બધે ડરતો રહે’-એમ હું શુન્દેગાર
હતો. અનેકવિધ અપરાધો પૂર્વલેખોમાં મેં કર્યાં હતાં,
એનો એ લય હશે. મારા જેવા કેટલાય બીજા બાળકો
‘નમો અરિહંતાણુ’ બોલતા અને ખુશી થઈ જતા.
મંદિરમાં તો આપને દેખીને તેઓ નાચી ઉઠતા. તેઓ
નાના હતા તો પણ આપની સેવા કરવા માટે ઉત્કંઠા
કરતા. મા-બાપને બળાત્કારે પણ આપની પૂજા વગેરે
લક્ષિ કરાવવા માટે તેઓને પ્રેરણા કરતા. શુરુઓને
દેખીને તો મા-બાપને પણ તેઓ ભૂલી જતા. તેઓનાં
પાત્રાં-ઓધો વગેરે ખેંચી લેતા. જાણે એ શુરુના શરણે

રહીને જીવન જીવવા માગતા હોય, તેમ ત્યાંથી તેઓને
 ઘેર લઈ જવાની પણ મુશ્કેલી પડતી. ત્યારે મારી દશા
 એ બધાથી સાવ વિલક્ષણ-ઉંધી હતી. એ જીવમાં પણ
 હું નાલાયક રહ્યો. મોટો થયા પછી લોકોના ભયે હું
 ઉપાશ્રયે જતો, પણ સાધુઓ તરફ મને પ્રેમ હતો જ
 ક્યાં ? એઓના છિદ્રો ભેંસો. વિનય કે વંદન તો મને
 સૂઝે જ ક્યાંથી ? એ શાસ્ત્રો સંભળાવતા ત્યારે બીજાઓ
 પોતાના જીવનને ધન્ય માનતા, બાળે અનાદિનું અંધારું
 ઉલ્લેચાતું હોય અને કોઈ અનરો પ્રકાશ મળતો હોય,
 તેમ તેઓ હાથથી ગદ્દ ગદ્દ સ્વરે ‘જી-જી’ કરીને શુરના
 વચનોનો આદર કરતા. ત્યારે હું પાપી-નિર્ભાગી
 આગમોની નિંદા કરતો, સ્વર્ગ-નરકની વાતો જોઈ
 માનતો, ‘કર્મ-ધર્મ’ના નામે ભોળા લોકોને ઠગનાગ ઠગોતું
 પોતાની પૂજા વધારવાનું આ તંત્ર છે’-એમ માનીને તેની
 નિંદા કરતો. કોઈ ત્યાગ-તપ કરે, ત્યારે મને થતું કે-
 આ ભોળાઓ શુરની શબ્દજાળમાં ફસાઈને સુખ-વૈભવથી
 વંચિત રહે છે. કેવા બુદ્ધિહીન છે ? એમ તેઓના
 વિષયમાં મારો અભિપ્રાય પ્રગટ કરતો. કોઈ પત્નિ નાના-
 મોટા ધર્મકાર્યો કરે તે બધાયને હું ભોળા-અજ્ઞાન
 સમજતો. બાળે બુદ્ધિનો ઇન્તરો મેં જ લીધો હોય અને
 બધા બુદ્ધિહીન હોય, એમ મને મારી એ કુમતિનું ખાતું
 અભિમાન હતું. હું અજ્ઞાન છતાં જાણીતો દેખાવ કરી
 નિન્દાવાદ કરતો અને બહુ પોતીને બધાયને પાછા પાડતો.

ખીનઓ મને અયોગ્ય માની ઓલવાનું બંધ કરતા,
ત્યારે હું મારો વિજય માનતો. કોઈ મારી સાથે વાત
પણ કરવા ઇચ્છતું નહિ, એટલું જ નહિ મારી સામેલેવામાં
પણ તેઓ પાપ માનતા. ખરેખર, હું જ મહાપાપી હતો.

હે ભગવંત શું કહું ? આવા મહાપાપી પણ
મને પુણ્યે વાર વાર ધર્મરાજનો યોગ કરાવવા માટે
પ્રયત્નો કર્યા, તે આપ તો જાણો જ છો, છતાં મારા
સંતોષ માટે હું આપને જણાવું છું.

સાંભળો ભગવંત ! મોહનાં એ ભૂતડા જ્યારે મને
વાર વાર દુઃખી કરી ત્રાહી ત્રાહી પોકરાવતાં હતાં,
ત્યારે એકદા પુણ્યને કરુણા પ્રગટી, તેથી તેણે મને એક
ચરમ યથાપ્રવૃત્તિકરણ રૂપ કુહાડો આપ્યો. (મારામાં
એક અતિ વિશિષ્ટ ઉત્સાહ પ્રગટાવ્યો.) તેના દ્વારા મારા
શત્રુઓ જે સીત્તેર, ચાલીશ, ત્રીશ અને વીશ કોડાકોડ
સાગરોપમ સુધી મને પીડનારા હતા, તેમની સુદત એ
કુહાડાથી મેં કાપવા માંડી અને માત્ર કોડાકોડથી પણ ન્યૂન
સુદતવાળા કરી દીધા. એમ તેઓની શક્તિ સાવ ઘીણ
કરી દીધી. જો કે પૂર્વે પણ મારી તેમને પોષવાની
શક્તિના અભાવે અને તેમણે આપેલાં દુષ્ટોને ઘણી
રીતે ભોગવવાના કારણે તેમની શક્તિ અનંતીવાર ઘટી
જતી, પણ પુનઃ પુનઃ વધીને એ ટોચે પહોંચતી એમ
હું વાર વાર તોડતો અને તે વાર વાર વધતી. એ રીતે
તો પૂર્વે અનંતીવાર તે નિર્બળ બનેલા, પણ આ વખતે

તેમની છેલ્લી હાર હતી અને મારી પહેલી જીત હતી. પણ હે પ્રભો ! અહીંથી આગળ વધવું અતિ અઘરું હતું. શું કહું ભગવંત ! મેં એ શત્રુઓને નિર્બળ તો કરી દીધા, પણ ત્યાં રાગ-દ્વેષની એક મોટી સેના ઉભીજ હતી અને એક કદમ પણ આગળ વધી શકાય તેમ ન હતું. તેથી કેટલોય કાળ મારે એ સ્થિતિમા જ પસાર કરવો પડ્યો. આપના શાસનના ચક્રવર્તી શ્રી ધર્મરાજનું દર્શન ઘણું દુર્લભ હતું, વચ્ચે મોહનાં સહાયક મારાં ઘાતક ઘાતીકર્મોની આકરી ચોકી હતી. હું લાચાર બન્યો અને પુણ્યમહારાજની મહેરબાનીથી લાગ શોધતો કાળ નિર્ગમન કરતો રહ્યો, ત્યારે કૃપાળુ પુણ્યમહારાજએ મને વિશુદ્ધતર અધ્યવસાયરૂપ અપૂર્વ કરણ નામનો અતિ તીક્ષ્ણ (મારા આત્માના વિશુદ્ધ અધ્યવસાય-ઉત્સાહરૂપ) કુહાડો આપ્યો અને મને કાનમાં ગુપ્ત રીતે (રાગ-દ્વેષની ગાઠને તોડવા) સમજાવ્યો. તેથી મારો ઉત્સાહ-બળ પહેલાં કદાપિ નહિ પ્રગટેલું તેવું પ્રગટ્યું અને તેથી મેં અનંતાનુભંધી ક્રોધાદિ આરેય કપાયો સહિત પેલી રાગ-દ્વેષની ગાઠરૂપ શત્રુઓને ભગાડી દીધા. તેઓ નાસીને મારા ચિત્તરૂપી જંગલમાં છૂપાઈ ગયા. ત્યાં મેં ચંદ્ર જેવો ઉજ્જવળ-સુંદર અંતરકરણ નામનો સમ્યગ્દર્શનનો મહેલ જોયો, હું અનિવૃત્તિ નામના તેના આંગણમાં પહોંચી ગયો અને તે અનિવૃત્તિકરણ (નામના મારા વિશુદ્ધતમ અધ્ય-

વસાય) દ્વારા મેં તે મહેલના દ્વારનાં શમસંવેગરૂપ કમાડોને ખોલી નાખ્યાં. પછી અંતરકરણ નામના તે મહેલમાં પ્રવેશ કરતાં જ ઉપશમસમ્યક્ત્વ નામના ધર્મ-રાજના મહામંત્રીનો મને મેળાપ થયો.

હે ભગવંત ! તે સમ્યગ્દર્શનનું વર્ણન કરવા કોણ સમર્થ છે ? જે સદ્ગુણોરૂપ અમૃતનો સમુદ્ર, ચારિત્ર-ધર્મરાજના સમગ્ર રાજ્યવ્યવહારનો સંચાલક, સદા-ગમનો સગો ભાઈ, સદ્ગુણોધનો મોટો ભાઈ વિશ્વવત્સલ, જેના નામને પણ સાંભળીને મોહની સમગ્ર સેના ધ્રુજે છે, જેણે મોહના મિથ્યાત્વ નામના મંત્રીને સકુટુંબ અનેકશઃ શૂર્યો છે અને અનંતા આત્માઓને ધર્મરાજના શરણે પહોંચાડીને કર્મબંધનથી સર્વથા મુક્ત કર્યા છે, તે સમ્યગ્દર્શનના ગુણો હું પામર કેટલા ગાઉં ?

હે પ્રભો ! આ સમ્યગ્દર્શન મારા અંતરાત્મામાં જ હતું, પણ પેલા મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-કેધ-માન-માયા-લોભ વગેરે મારા કટ્ટર શત્રુઓએ મને તેનું દર્શન પણ કરવા દીધું નહિ, અનંતાનંત કાળ મને અંધ-મૂઠ બનાવીને સંસારમાં રખડાવ્યો અને કહી ન શકાય તેવાં અનંતાં દુષ્કર્મો રીખાવ્યો.

હે ભગવંત ! પુણ્યમહારાત્રીએ મને સાધ આપીને મારી આંતરિક શક્તિને (અધ્યવસાયોને) પ્રગટ કરાવી તે શત્રુઓને નસાડ્યા અને સમ્યગ્દર્શનનો મેળાપ કરાવ્યો.

હે ભગવંત ! આપનો કટ્ટર શત્રુ, દ્રોહી, નિમક-

તેમની છેલ્લી હાર હતી અને મારી પહેલી જીત હતી. પણ હે પ્રભો ! અહીંથી આગળ વધવું અતિ અઘરું હતું. શું કહું લગવંત ! મેં એ શત્રુઓને નિર્બળ તો કરી દીધા, પણ ત્યાં રાગ-દ્વેષની એક મોટી સેના ઉભીજ હતી અને એક કદમ પણ આગળ વધી શકાય તેમ ન હતું. તેથી કેટલોય કાળ મારે એ સ્થિતિમા જ પસાર કરવો પડ્યો. આપના શાસનના ચક્રવર્તી શ્રી ધર્મરાજનું દર્શન ઘણું દુર્લભ હતું, વચ્ચે મોહનાં સહાયક મારાં ઘાતક ઘાતીકર્મોની આકરી ચોડી હતી. હું લાચાર બન્યો અને પુણ્યમહારાજની મહેરબાનીથી લાગ શોધતો કાળ નિર્ગમન કરતો રહ્યો, ત્યારે કૃપાળુ પુણ્યમહારાજએ મને વિશુદ્ધતર અધ્યવસાયરૂપ અપૂર્વ-કરણુ નામનો અતિ તીક્ષ્ણ (મારા આત્માના વિશુદ્ધ અધ્યવસાય-ઉત્સાહરૂપ) કુહાડો આપ્યો. અને મને કાનમાં ગુપ્ત રીતે (રાગ-દ્વેષની ગાઠને તોડવા) સમજાવ્યો. તેથી મારો ઉત્સાહ-બળ પહેલાં કદાપિ નહિ પ્રગટેલું તેવું પ્રગટ્યું અને તેથી મેં અનંતાનુબંધી ક્રોધાદિ આરેય કપાયો સહિત પેલી રાગ-દ્વેષની ગાઠરૂપ શત્રુઓને ભગાડી દીધા. તેઓ નાસીને મારા ચિત્તરૂપી જંગલમાં ઘૂપાઈ ગયા. ત્યાં મેં ચંદ્ર જેવો ઉજ્જવળ-સુંદર અંતરકરણુ નામનો સમ્યગ્દર્શનનો મહેલ જોયો, હું અનિવૃત્તિ નામના તેના આંગણમાં પડોંચી, ગર્વ અને તે અનિવૃત્તિકરણુ (નામના મારા વિશુદ્ધતમ અધ

વસાય) દ્વારા મેં તે મહેલના દ્વારનાં શમસંવેગરૂપ કમાડોને ખોલી નાખ્યાં. પછી અંતરકરણ નામના તે મહેલમાં પ્રવેશ કરતાં જ ઉપશમસમ્યક્ત્વ નામના ધર્મ-રાજના મહામંત્રીનો મને મેળાપ થયો.

હે ભગવંત ! તે સમ્યગ્દર્શનનું વર્ણન કરવા કૌણ સમર્થ છે ? જે સદ્ગુણોરૂપ અમૃતનો સમુદ્ર, ચારિત્ર-ધર્મરાજના સમગ્ર રાજ્યવ્યવહારનો સંચાલક, સદા-ગમનો સગો ભાઈ, સદ્ગુણોધનો મોટો ભાઈ વિશ્વવત્સલ, જેના નામને પણ સાંભળીને મોહની સમગ્ર સેના ધ્રુજે છે, જેણે મોહના મિથ્યાત્વ નામના મંત્રીને સકુટુંબ અનેકશઃ ચૂર્યો છે અને અનંતા આત્માઓને ધર્મરાજના શરણે પહોંચાડીને કર્મબંધનથી સર્વથા મુક્ત કર્યા છે, તે સમ્યગ્દર્શનના ગુણો હું પામર કેટલા ગાઉં ?

હે પ્રભો ! આ સમ્યગ્દર્શન મારા અંતરાત્મામાં જ હતું, પણ પેલા મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-હોધ-માન-માયા-લોભ વગેરે મારા કટ્ટર શત્રુઓએ મને તેનું દર્શન પણ કરવા દીધું નહિ, અનંતાનંત ઠાળ મને અંધ-મૂઠ બનાવીને સંસારમાં રખઠાવ્યો અને કહી ન શકાય તેવાં અનંતાં દુઃખોથી રીખાવ્યો.

હે ભગવંત ! પુણ્યમહારાજાએ મને સાથ આપીને મારી આતરિક શક્તિને (અધ્યવસાયોને) પ્રગટ કરાવી તે શત્રુઓને નસાડ્યા અને સમ્યગ્દર્શનનો મેળાપ કરાવ્યો.

હે ભગવંત ! આપનો કટ્ટર શત્રુ, દ્રોહી, નિમક-

હરામ, પાપી વગેરે અગણિત દોષોને। ભંડાર એવો પદ
હું નિઃસ્વાથ ઉપકારી આપના શરણે આવ્યો છું.

હે જગતના નાથ ! તરણતારણ, કરુણાસમુદ્ર
અને વિશ્વવત્સલ મારા નાથ ! પાપી, મૂઠ અને દ્રોહી
મને ક્ષમા કરીને આ આતરશત્રુઓથી મારું રક્ષણ
કરી મને ભવસમુદ્રથી પાર ઉતારશો, એવી મારી ભવો
ભવ આપને પ્રાર્થના છે.

હે પ્રભો ! સમ્યગ્દર્શનનું દર્શન થતાં જ મારે
અનંતા ભવભ્રમણનો થાક ઉતરી ગયો. ભૂખ-તૃપા-ટાક
અને તડકો બધું વિસરી ગયું. આનંદનો એવો ઝરો
પ્રગટ્યો કે-તેને કહેવાના શબ્દો નથી. એ તો આપ જ
જાણો કે અનુભવે તે જાણે. એ આનંદ-ઉત્સાહરૂપ મારા
વીર્યથી મેં પેલા છૂપાઈ રહેલા ભવિષ્યમાં મને સંકટમ
ઉતારવાની તક શોધતા મિથ્યાત્વશત્રુને એ રીતે દ્વંદ્વ્ય
કે-હત-પ્રહત થયેલો તે અધમુઓ થઈ ગયો. તેન
શરીરના ત્રણ ટુકડા કરી નાખ્યા. એક ટુકડો તો મારા
પક્ષમાં આવી ગયો. તેનું નામ સમકિતમોહનીય
રાખ્યું. બીજો ટુકડો અધમુઓ થયો. તે કંઈક તેના
અને કંઈક મારા પક્ષમાં પણ રહ્યો, કે જેનું નામ મિશ્ર-
મોહનીય રાખ્યું અને ત્રીજો ટુકડો તો તેવો જ મારા
શત્રુ રહ્યો. તેનું નામ તો મિથ્યાત્વમોહનીય હતું તે
જ રહ્યું. હું તેને પરાસ્ત કરું તે પહેલાં જ તે ઉપશમ-
સમકિતના મટેલમાં જ, પ્રમાદથી ગાફેલ બનેલા મને

પેલા છૂપા રહેલા અનંતાનુબંધી કષાયોએ લાગ જોઈને ગળચીધી પકડ્યો અને તે સમયે સમકિતનું વિયોગરૂપે વમન કરતાં મને તેના ગુણોની સ્મૃતિના સ્વાદરૂપે સાસ્વાદનસમકિત અનુભવમા આવ્યું. પછી તો માત્ર છ આવલિકા જોટલા સમયમા મને મહેલની બહાર ઢસડ્યો અને પેલા મિથ્યાત્વમોહનીયે પકડીને મને અજ્ઞાન-મૂઢતા-મિથ્યાદષ્ટિ-પાપબુદ્ધિ વગેરે મોહના સુલટોને વશ કર્યો.

હે ભગવંત ! પછી તો જેમ વૈર વાળવું હોય, તેમ તેઓએ મને અંધ-મૂઢ બનાવીને એવાં પાપો કગળ્યા કે-પુન હું એ જ ચોરાશીના ચક્કરમાં વિવિધ દુષ્ટોને લોગવતો ઘણા લવો સુધી ભટક્યો. મારો સાથ તૂટી ગયો અને હે નાથ ! હું સાવ નિર્બળ રાકરૂપે રજગયો.

પુનઃ હે પ્રભો ! પુણ્યમહારાજાએ મને આર્ય-દેશમાં-આર્યકુળમા ધ્રાવકને ત્યાં પુત્રરૂપે જન્મ આપ્યો. ત્યાં કુળાચારે પણ મને સદ્ગુરુનો યોગ મળ્યો અને તેઓના ઉપદેશથી મને સમ્યગ્દર્શનનું સ્મરણ થયું. તે જ વખતે પેલો સમકિતમોહનીયનો અંશ પ્રગટ થયો. તેના પ્રભાવે હું ક્ષાયોપશમિક સમકિતને ભેટ્યો અને પુનઃ પેલા મિથ્યાત્વના અંશને દ્રૃટવા માંડ્યો, પણ એ કંઈ મોહના સુલટોને ઈષ્ટ ન હતું. તેઓ તો કોઈ રીતે મને પકડવા જ તૈયાર હતા. માત્ર હું સમ્યક્ત્વના શરણે હતો તેથી ત્યાં તેઓ આવી શકે તેમ ન હતું. એટલે

રાગકેસરીએ કામરાગ, સ્નેહરાગ અને દૃષ્ટિરાગનું રૂપ લઈને મને કોઈ વાર વિષયવાસનાથી, કોઈ વાર સ્વજના-દિના સ્નેહથી અને કોઈ વાર મિથ્યાત્વી સાધુ-સંન્યાસી-ઓની દાક્ષિણ્યતાથી વશ કરીને સમ્યક્ત્વનું શરણ છોડાવ્યું. એમ મને વાર વાર અનેકાનેક ભવોમાં ભટકાવ્યો અને વાર વાર પુણ્યરાજ્યએ મને તેમાંથી બચાવ્યો.

હો ભગવંત ! તો પણ પાપી મને કોઈ વાર આપના આગમમાં શંકા, કોઈ વાર અન્ય મતની કાંટા, કોઈ વાર સાધુ-સાધ્વીઓ પ્રત્યે બુદ્ધિમંદા, તો કોઈ વાર મિથ્યાત્વીની પ્રશંસા અને મિથ્યાત્વીઓનો પરિગ્રહ કરાવીને પણ મોહના સુભટોએ ધર્મરાજના પરિવારથી મને છોડાવીને અનેક ભવો સુધી ભવમાં ભટકાવ્યો. હો પ્રભુ ! તે પાપીઓની ઓળખ મને સદાગમ-સદ્-ઓધ દ્વારા થઈ હતી, પણ હું મૂઢ તે બૂલીને અનાદિ-કાળના તેમના પ્રત્યે સ્નેહસંબંધથી તેમની જાળમાં ફસાતો હતો. હું જી થતાં હું કોઈ વાર પસ્તાતો, તો કોઈ વાર ભાન બૂલીને તેમનો નચાવ્યો હું વિવિધ રીતે નાચતો, ઘોર પાપો પણ કરતો હતો, એટલું જ નહિ આપની, આપના સહયોગી અને આપના શાસનની, સાધુ-સાધ્વીઓની, તેમજ શ્રાવક-શ્રાવિકાઓની પણ ઘોર નિંદા, હાંસી વગેરે આશાતનાઓ પણ કરતો હતો અને મહાપાપી હું આદ્ય ગતિઓમાં ત્રાહી ત્રાહી પોકારતો ભટકતો હતો, તો પણ એ દુષ્ટ મોહના સુભટોને દયા

નહિ, ઉલટો આનંદ થતો. માત્ર મારી દયા કરનાર એક આપ અને આપનો પરિણામ જ હતો. મારા દોષોની ઉપેક્ષા કરીને પણ તેઓ મને શાતા માટે પ્રયત્ન કરતા અને પેલું પુણ્ય વળી મને એ શત્રુઓના પંજમાંથી બચાવી ધર્મરાજના શરણે પહોંચાડતું હતું. એમ હું સમકિત પામ્યા પછી પણ અગણિત લવો સુધી સંસારમાં ભટક્યો. આટલા લવોમાં સંજ્યાતો, અસંજ્યાતો કે અનંતો કાળ પણ થઈ જાય. જો કે સમકિતનો મેળાપ થયા પછી પેલા અનાદિ વૈરી મોહતું જોર ઘટી ગયું હતું. પછી તે ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે, તો પણ અર્ધપુદ્ગલપરાવર્ત કાળથી અધિક કાળ ભટકાવી શકે તેમ ન હતું, તો પણ તે અર્ધપરાવર્તનમાં ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીરૂપ અનંતા કાળચક્રે વહી જાય તેટલું તે ભટકાવે તેવી તેની શક્તિ હતી.

એમ સમકિતપ્રાપ્તિ પછી સંસારમાં ઘણું ભટક્યો. ત્યારે મેં ક્યા ક્યાં પાપ કર્યાં તેનું વર્ણન હું શી રીતે કરું? દંકમા કહું કે-ચારેય ગતિમાં ભટકતાં આહારને કારણે ભયધી, વિષયવાસનાધી અને પરિશ્રદ્ધી જે કોઈ પાપો ધાય, તે સર્વ પાપો મેં ક્યાં હતા અને તેના કડવા ફળો ભોગવવા હું વાર વાર દુર્ગતિઓનાં દુઃખોથી પીડાતો હતો. એમ કેટલોય કાળ ગયા પછી પુનઃ કર્મપરિણામ મહારાજે ઠરુણા કરીને માનવભવમાં, આર્ય-દેશમાં અને ઉત્તમ કુળમાં જન્મ આપ્યો. માતા-પિતાએ

પ્રસન્ન થઈ મારું નામ સુમતિ રાખ્યું. હું મોઠો
 થયો, સર્વ કળાઓ શીખ્યો અને યૌવનને પામ્યો, પણ
 બાલ્યકાળથી ગુરુઓનો સંસર્ગ, ઉપદેશશ્રવણ, સમજનોની
 સોળત વગેરે સુયોગના કારણે પેલી સમકિતની પુત્રી
 ધર્મબુદ્ધિએ મને જાગૃત કર્યો. તેથી ધર્મમાં ઉત્સાહ
 વધતા પેલી કર્મશત્રુઓની શક્તિ જે બાકી હતી, તેમાંથી
 પણ મેં સંજ્યાતા સાગરોપમપ્રમાણ કાપી નાંખી.
 ત્યારે પેલા વિરતિના વિરોધી અપ્રત્યાખ્યાનીય ક્રોધાદિ
 કષાયો નાસી છૂટ્યા. તેના પ્રભાવે મને હિંસા પ્રત્યે
 ધૃણા(ઉપજી) પ્રગટી અને મેં નિરપરાધી ત્રસ જીવોને
 સંકલ્પપૂર્વક નહિ મારવાનું સ્થૂલ પ્રાણુતિપાતવિરમણવ્રત
 ગુરુ પાસે ઉચ્ચર્યું. અને વહ-ળાંધ-છવિરહેદ અતિ-
 ભારારોપણ તથા આહાર-પાણીનો અંતરાય, એ તેના
 પાંચ અતિચારોને પણ તજ્યા. પછી વ્રતનું કાળજીપૂર્વક
 પાલન કરવા લાગ્યો. ત્યારે મારા પોપેલા પેલા મારા
 શત્રુઓએ અવસર જોઈને કૂરતાને મારી પાસે મોકલી.
 હું તેને વશ થઈ ગયો, તેથી દેણદારોને ત્રાસ આપવા
 લાગ્યો. તે ત્યાં સુધી કે-ભૂખ્યા-તરસ્યા પણ રાખું,
 તેથી ખીડિત થયેલા કોઈ મરી પણ જાય. એમ કરવા
 છતાં ધન તો વધવાને બદલે હતું તે પણ નાશ પામ્યું.
 તેથી દરિદ્ર બનેલાં મેં રાજાની નોકરી સ્વીકારી. ત્યારે
 હિંસા અને અપ્રત્યાખ્યાની કષાયો જે નાસી છૂટ્યાં
 હતા તે આવ્યા તેના પ્રભાવે હું લોકોને મારતો,

દંડતો, બાંધતો, તાપે તપાવતો અને ગરમ કરેલું ઉકળતું તેલ છાટતો, એમ વ્રતથી નિરપેક્ષ બનેલો હું કોઈના પ્રાણ પણ લેતો. તેથી મારા પ્રત્યે નારાજ થઈને દેશવિરતિ પત્નીએ મને છોડી દીધો, તો પણ દેવવંદન-પૂજન-ગુરુવંદન મેં છોડ્યું નહિ. એમ સમ્યક્ત્વની અને વ્રતની વિરાધના કરીને હું ભુવનપતિદેવમા ઉપજ્યો. ત્યાંથી તિર્યંચમા, નારકીમાં અને એકેન્દ્રિય વગેરેમાં કેટલાય ભવ ભટક્યો.

હું પ્રભુ ! કેટલું કહેવાય ? મારી ખુદ્ધિ પણ કેટલી અને શક્તિ પણ કેટલી ? આપ બધું જાણો છો કે-હું એ રીતે સ્થૂલ મૃયાવાદવિરમણ, સ્થૂલ અદત્તાદાનવિરમણ વગેરે શ્રાવકના બાદેય વ્રતોને, કોઈ વાર એક વ્રત તો કોઈ વાર બે, કોઈ વાર ત્રણ તો કોઈ વાર ચાર-પાંચ અને કોઈ વાર બાદેય વ્રતોને ગ્રહણ કરતો અને ચેલા હુશ્મનોને-વશ ફોજો લોગવવા વાર વાર દુર્ગતિ-ઓમાં રખડતો. છતાં મારા અપરાધોની ઉપેક્ષા કરીને પુણ્યમહારાજ મને વાર વાર માનવભવમાં આર્યક્ષેત્ર અને ઉત્તમ કુળમાં જન્મ આપતા. આ બધા તેના ઉપકારોને હું કયી રીતે વણવી શકું ? અને કેવી રીતે બદલો વાળું ?

હું ભગવંત ! એક પ્રસંગે તો મને ઉત્તમ ધનિક શ્રાવકને ત્યાં પુત્રી તરીકે જન્મ આપ્યો. ત્યાં મારું નામ રોહિણી રાખ્યું. સમગ્ર કુટુંબ ધર્મનું દૃઢ રાગી, બેધી મને પણ ધર્મરાગ વધ્યો. ધર્મખુદ્ધિ સમાધત-

તમારા ગચ્છમાં શું બીજો કોઈ સાધુ આવું નથી કરતો
આ સાધુઓ મને કહે કે-બીજો કોઈ એવું નથી કરતે
એમ બોલતાં તેને સ્થવિર સાધુઓએ હિતશિક્ષારૂપે કા
કે-હો મહાભાગ ! તું રાજપુત્ર છે, સારા કુળમાં જન્મેલો
છે, તેથી શુરુની સામે આ રીતે બોલવું યોગ્ય નથી
તે સાલળીને તેને 'આ બધા મારા કુળને દુષ્ટિનું કારણ
-એમ તે ઉલટું પરિણમ્યું. તેથી પુનઃ
શિખામણુ આપવા લાગ્યા, ત્યારે તો 'અહો !
કાઢવા જ તૈયાર થયા છે-મારો જ પીછો
-એમ માનીને એ ક્રોધ-માનની ગ્રેરણાથી તે
છોડીને ચાલ્યો ગયો. પછી મોહના સુમટો
હતા, તેમણે વશ કયોં અને ગામોગામ
ધિક્કાર પામતો, ભીખ માગતો કયોં. પરિ
કરીને, જ્યારે દુઃખી દુઃખી થઈને સુંઝાયે
ભૂલને પસ્તાવો કરતો-આત્મનિંદા
દેવ થયો અને ત્યાંથી તિથ
ભટક્યો.

૧. પુણ્યના પ્રભાવે મહા
૨. યોગે પુનઃ સદાગમ,
૩. વગેરેનો યોગ થયો,
૪. નાદની સેનાને ભગાડવ
૫. ત્યાં છતાં પેલા શત્રુઓ
૬. જોઈને પ્રમાદને તેની પ

વશ થયેલો તે વિષયેચ્છા, સુખશીલતા વગેરેથી સંયમની
 વિરાધના કરીને સૌધર્મદેવલોકમાં એક પદ્યોપમ આયુ-
 વાળો દેવ થયો. ત્યાથી ચયવીને, કેટલાક ભવો કરીને
 પુણ્યના પ્રભાવે પુનઃ રાજપુત્ર થયો. ત્યાં પણ મહાગુરુના
 યોગે પુનઃ ધર્મબુદ્ધિ, સમ્યક્ત્વ, સર્વવિરતિ વગેરેનો
 યોગ થયો. તેના પ્રભાવે દીક્ષા લીધી અને પૂર્વની જેમ
 મોહની સાથે યુદ્ધ શરૂ કર્યું. તે અવસરે પુણ્યકર્મે તેને
 ઉપશમશ્રેષ્ઠિ નામનો મહા ઉત્સાહરૂપ વળતો દાંડો
 આપ્યો. તેના બળે પ્રચંડ ઉત્સાહથી તેણે અનાદિ મહા-
 વૈરી અનંતાનુબંધી ચાર કપાયોને અને મિથ્યાત્વને
 જમીનદોસ્ત કર્યા અને ભરસાડના અગ્નિના કણ્ઠની જેમ
 નિષ્ક્રિય બનાવી દીધા. ત્યારે તે અપૂર્વકરણ નામના મોક્ષ-
 મહેલના આઠમા પગથિયે પહોંચ્યો. ત્યાથી બાદરકપાય
 નામના નવમા પગથિયે ચઢ્યો. ત્યાં પહેલા નયુંસક-
 વેદને, પછી સ્ત્રીવેદને, તે પછી હાસ્યાદિ છ શત્રુઓને,
 પછી પુરુષવેદને અને તે પછી અપ્રત્યાખ્યાન તથા પ્રત્યા-
 ખ્યાન નામના બે દોષને, પછી સંજ્વલન દોષને,
 પછી એ જ બે માનને અને પછી સંજ્વલન માનને,
 પછી એ બે માયાને, પછી સંજ્વલન માયાને અને તે
 પછી એ બે લોભને—એમ એ ઇમઘી તે દરેકને ટૂંટીને
 નિષ્ક્રિય કરી દીધા. પછી જ્યારે સંજ્વલન લોભને
 દૂટવા માડ્યો, ત્યારે તેનો એક અંશ સૂક્ષ્મ બનીને,
 નાસીને દશમા સૂક્ષ્મસંપરાય નામના પગથિયે છપાયો,

દીધો. જો ગુર્વાદિ પ્રેરણા કરે, તો હું ક્યાં ઊંઘું છું? તમને દરેકને એમ લાગે છે તે બ્રમ છે. હું તો મૌન અને ધ્યાનથી અર્થચિંતન કરું છું, વગેરે મિથ્યા ઉત્તર આપી સૌને જુઠું ઠરાવવા લાગ્યો. તેથી આખરે અયોગ્ય સમજી દરેક મુનિઓએ તેની ઉપેક્ષા કરી. ત્યારે સર્વ-વિરતિ, સદાગમ, સદ્બોધ, સમ્યક્ત્વ-એ બધાએ પણ તેને છોડી દીધો. પરિણામે મોહનાં ભૂતડાં ઘેરી વળ્યા. અને પુનઃ માર્ગભ્રષ્ટ કરી અજ્ઞાનને સોંપી દીધો. ત્યાં અજ્ઞાનથી હિંસાદિને વશ પડેલા તેણે વિવિધ પાપો કર્યાં. અને મરીને નરક, નિગોદ વગેરે ભવોમાં કેટલોય કાળ ભટક્યો.

એ રીતે તેનું પતન જોઈને ચારિત્રધર્મરાજ અને તેનો સર્વપરિવાર ચિંતાતુર બની ગયો. ચારિત્રધર્મરાજ એ પોતાના પરિવારને કહ્યું કે-મોહશત્રુ કર્મરાજ પાસેથી અનંતા-અભવ્યો અને દુર્ભવ્યોને પક્ષમા લઈને આપણા કુટુંબના મૂળ ઉગેડવા સતત પ્રયત્ન કરે છે તેની સામે રક્ષણ કરવા માટે અમે માગણી કરતા એક જ ભવ્ય જીવ કર્મરાજે આપણને આપવાનું કહ્યું અને કોણ જાણે કેટલા કાળે તે આપણને મળ્યો! આપણે પણ તેની પાછળ ઘણી મહેનત કરી તેને બાણાવ્યો અને તૈયાર કર્યો. ત્યારે મોહરાજે તેને પુનઃ નીચે પટ્ટી ભવમા ભમતાં કરી દીધો. શું કરીએ? કોને કહીએ? કર્મરાજની ગતિ ગહન છે જે જાણુ ઢાલ જાતવે છે. એમ નિરાશ

ખનેલા ધર્મરાજને સદ્ગોષ્ઠે કહ્યું કે-આપ નિરાશ કેમ થાઓ છો? આમાં નવું શું છે? અને આશ્ચર્ય પણ શું છે? અનાદિ વ્યવહાર એ જ રીતે ચાલ્યો આવે છે. જીવ પોતાની યોગ્યતા પૂર્ણ પ્રગટતાં મોહથી મુક્ત થઈ સિદ્ધ થાય છે. તેમાં તમારે પણ 'હું' તેનો ઉદ્ધાર કરું છું'-એવો અહંકાર કરવાનું શું કારણ છે? જીવ પોતાની યોગ્યતા અને તમારા સહકારથી કૃતકૃત્ય બને છે. જો તેની યોગ્યતા ન હોય, તો તમે શું કરી શકો? અને જો તમારો સહકાર ન હોય, તો તે પણ શું કરી શકે? માટે અહંકાર કરવાની જરૂર નથી અને નિરાશ થવાની પણ જરૂર નથી. તમારા પ્રયત્નનું ફળ હવે તમને થોડા સમયમાં જ મળવાનું છે અને યશ પણ તમને થોડા સમયમાં જ મળવાનો છે, વ્યાકુળ થવાની કંઈ જરૂર નથી.

સદ્ગોષ્ઠના એ વચનો સાંભળીને ધર્મરાજ અને તેનો સર્વ પરિવાર પ્રસન્ન થયો તથા સદ્ગોષ્ઠની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. તે જ સમયે કમંમહારાજે સદેશો મોકલાવીને ચારિત્રધર્મને જણાવ્યું કે-તમારા સહાયક સંસારી જીવને મેં પદ્મચળ નગરમાં સિંહવિક્રમ ગાજની કમલિની દેવીની કૃપે પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન કર્યો છે. ત્યાં તેનું નામ સિંહુદય રાખ્યું છે, માટે તમારે તેનું મોહું વધામણું કરવું. કારણ કે-જા જન્મમાં તે તમારા પદ્મનું જ પોષણ કરશે ને આ જીવમાં તેને કેવળ પુણ્યોદય જ સહાય માટે આપ્યો છે અને તે પણ સર્વ પ્રકારે

ઘણા રાજ્યવૈભવને નિરિહભાવે લોગવીને, દીક્ષા લઈ
 મોહનું બળ બહુ પ્રાયઃ ક્ષીણ થતાં અને ઘણા જીવેને
 પ્રતિજોધીને પુણ્યોદય અતિ વધી જતાં, પ્રાન્તે અનશન
 દ્વારા સમાધિમરણથી મરીને સર્વાર્થસિદ્ધ નામના અતુ-
 ત્તરવિમાનમાં પરમર્દિવાળા અહમિન્દ્ર દેવ થયા. ત્યાં
 તેત્રીશ સાગરોપમ સુધી સમ્યક્ત્વને આરાધીને છેલ્લા
 ભવમા મહાવિદેહની ગંધીલાવતી વિજયમાં ચંદ્રપુરી
 નગરીમાં અકલંક રાજની સુદર્શના નામની પટ્ટરાણીની
 કુળે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યારે માતાએ સ્વપ્નમાં
 ઉજ્જવળ વર્ણના સિંહને મુખમા પ્રવેશ કરતો જોયો.
 પ્રસન્ન થયેલ માતાએ સ્વપ્નની હકીકત રાજને કહી.
 રાજાએ સ્વપ્નપાઠકોને કહી, ત્યારે તેઓએ ઠહું કે-
 મહારાણીને સિંહતુલ્ય પરાક્રમી, વિશ્વમાં ઉજ્જવળ, કીર્તિને
 વિસ્તારનાર અને સમગ્ર ભૂમિનો લોકતા રાજધિરાજ
 એવો પુત્ર થશે. એ સાલળી પ્રસન્ન થયેલ રાજાએ
 સ્વપ્નપાઠકોને મોટું દાન દઈ પ્રસન્ન કર્યા રાણી પણ
 અતિ પ્રસન્ન થિત્તે ગર્ભનું પાલન કરવા લાગ્યા. ત્રણ
 માસ પછી રાણીને દેવપ્રજ્ઞન, અભયદાન, ધર્મમહોત્સવો
 વર્ગે કરવા-કરાવવાના દોહદો પ્રગટ્યા અને રાજાએ
 ઉત્તાગનાથી સ્વધર્મા દોહદો પૂર્ણ કર્યા પછી સપૂર્ણ નિવસે
 પ્રશસ્ત લગ્ને રતનના સમૃદ્ધની જેમ તેજને વિસ્તારતા
 પુત્રનો જન્મ થયો. દાસીએ રાજાને વધામણી આપી,
 ત્યારે પ્રસન્ન થયેલા રાજાએ દાસીને સાત પેઢી પહોંચે

તેટલું ધન લેટમાં આપ્યું. નગરમાં સર્વત્ર વધામણાં શરૂ થયા, બંદીખાનેથી કેદીઓને છોડી મૂક્યા, યાત્રકોને સુખમાગ્યાં દાન દેવાં શરૂ કર્યાં, કર-દાણુ માફ કર્યાં અને શ્રી જિનમંદિરોમાં અર્ઘ્ય મહોત્સવો મંડાવ્યા. એમ જન્મેત્સવના દશ દિવસ નગરમાં સર્વત્ર આનંદમંગળમય વાતાવરણ શરૂ થયું. રાજાએ જોષીઓને યોલાવી જન્મલગ્ન જોવરાવ્યાં. તેના જવાબમાં જોષીઓ એકમત થઈને રાજાને કહેવા લાગ્યા કે-હે રાજા! આનંદ નામા વર્ષમાં, શરદઋતુમાં, કાર્તિક માસમાં, ભદ્રાબીજ તિથિમાં શુક્રવારે, કૃતિકા નક્ષત્રમાં, વૃષરાશિમાં, ધૃતિયોગમાં, પ્રથમ ગૃહોની દૃષ્ટિવાળા લગ્નમાં, સર્વ ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાને વર્તે છે, હોરાઓ ઉધ્વંશુખી છે અને પાપગ્રહો અગિયારમાં સ્થાને શુભ ફળ દેનારા છે. ત્યારે આવા ઉત્તમ સમયે પુત્રજન્મ થએલો હોવાથી આ પુત્ર ઘણી લક્ષ્મીનો સ્વામી અને અપરિમિત પરાક્રમાદિ શુભોવાળો મહારાજાધિરાજ થશે તે સાંભળી રાજા ઘણો પ્રસન્ન થયો અને દાન-સન્માનપૂર્વક જોષીઓને વિદાય કર્યાં. પછી યોગ્ય દિવસે મહોત્સવપૂર્વક બલિકુમાર એવું પૂર્વજેતું નામ રાખ્યું. કમથ કુમારના શુભો, વય અને બુદ્ધિ-ત્રણેય સ્પર્ધાથી વધવા લાગ્યા અનુક્રમે સર્વ કળામાં કુશળ અને બુદ્ધિનો ભંડાર એવો પુત્ર યૌવનવયે કામ-દેવને પણ હરાવે તેવા રૂપ-લાવણ્યવાળો બન્યો. રેશ-વિદેશમાં સર્વત્ર કીર્તિ વિસ્તાર પામી અને તેના રૂપ-

ભીરુતા, ૫-અસિદ્ધ દેશાચારીનું પાલન, ૬-નિંદા કોઈની પણ
 ન કરવી, રાત્ર વગેરે મોટા પુરુષોની તો વિશેષતયા તજવી,
 ૭-જે સ્થાન અતિ પ્રગટ કે ગુપ્ત ન હોય, ત્યાં સારા પાડો
 શમાં પેસવા નીકળવાના પશ્ચિમિત જાગ્રણવાળા ઘરમાં વરણુ,
 ૮-સદાચારીઓની સંગત કરવી, ૯-માતા-પિતાની પૂજા સેવા
 કરવી, ૧૦-ઉપદ્રવવાળા સ્થાનને તજવું, ૧૧-લોક ગર્હિત કાર્યો
 નહિ કરવાં, ૧૨-અર્થ આવકના પ્રમાણમાં કરવો. ૧૩-સંપત્તિને
 છાજે તેવો વેષ ધારણ કરવો, ૧૪-ખુદ્ધિના આઠ ગુણોવાળા
 બનવું, ૧૫-નિત્ય ધર્મ શ્રવણ કરવું, ૧૬-અણર્થમાં ભોગ ન
 તજવું, ૧૭-યોગ્યકાલે પથ્ય જમવું, ૧૮-ધર્મ અર્થ અને
 કામને પરસ્પર જાઘા ન પહોંચે તે રીતે વર્તવું, ૧૯-અતિથિ,
 સાધુ, દીન દુઃખીની યથાયોગ્ય સેવા કરવી, ૨૦-અસદાગ્રહ

૧. ત્યાય-સમ્પન્નવૈભવં

[૧]

મહાનુભાવ સુમન !

આને તું ઘણા લાખા કાળે મળ્યો. હમણાં શું કરે છે ? તું જાણે છે ને, કે માનવ જીવન મોંઘુ અને દુર્લભ હોવા સાથે ઘણું આવશ્યક છે. એને જ્ઞાનીઓએ ચિંતામણી વગેરેથી પણ અધિક કહ્યું છે, તેની ક્ષણ પણ પ્રમાદમાં વીતાવવા જેવી નથી. પ્રભુ મહાવીર દેવે સ્વમુખે શ્રી ગૌતમ જેવા જ્ઞાનીને કહ્યું હતું કેગોચમા મમયં મા પમાચહ.

હે ગૌતમ ! ક્ષણ પણ પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી.

સુમન ! આ પ્રમાદ શું છે ? તે જાણવા જેવું છે. લોકની

સામાન્ય જીવિત એવી છે કે દેવ દર્શન, વંદન, પૂજન, સામાન્યિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે કરવું તે અપ્રમાદ અને ખાવું, પીવું, ઉધવું આરામ કરવો. વાતો કરવી, વેપાર કરવો વગેરે વગેરે પ્રમાદ ! પણ અહીં એકાન્ત નથી દેવ દર્શન, વંદન, પૂજનાદિ ધર્માનુષ્ઠાનો પણ પ્રમાદરૂપ હોય છે અને ખાવું, પીવું, ઉધવું વગેરે ક્રિયાઓ અપ્રમાદરૂપ પણ હોય છે.

સુમન ! તું જીવિતશાળી છે જરા ચિંતન કરવાથી આ મનને સમજી શકીશ જો જેનાથી સંસાર વધે-લાવિ કપ્ટો વધે, તે બધુંય પ્રમાદ અને જેનાથી લાવિ મુખ વધે સંસાર દુઃખો ધાય, મુક્તિ નહીં ધાય, તે બધુંય અપ્રમાદ ! પ્રમાદ-અપ્ર-

સુમન ! ગૃહસ્થ જીવનમાં અનેક પાપ કાર્યો અનિવાર્ય છે. સાધુપુરૂષો જ એનો ત્યાગ કરી શકે છે. જો આ કાર્યોમાં આપણે ધર્મનું શરણ ન લઈએ તો આપણી શું દશા થાય ? સાધુ જીવનની શુભ પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપે શુભ છે, છતાં સાધુપુરૂષો પ્રત્યેક કાર્યોમાં શ્રી પદપરમેષ્ઠિ લગવંતોનું શરણ કરે છે, તો ગૃહસ્થને પ્રત્યેક કાર્યમાં ધર્મને આગળ રાખ્યા વિના કેમ ચાલે ? એક તો ઘણું ખર્ચ સાવધ જીવન અને તેમાં ધર્મનું શરણ ન લઈએ, તો પરિણામ કેવું દુઃખદ આવે ?

સુમન, ધર્મનું બળ પામ્યા વિના બુદ્ધિ શુદ્ધ થતી નથી અમૃતલક્ષ્યતા પ્રગટતી નથી. માટે તું તો જ્ઞાની લગવંતો જેસતા ઉઠતાં, ઊઘતા-બગતાં, ખાતાં-પીતાં, લેતાં-દેતાં કે જતાં આવતાં; સર્વ કાર્યોમાં શ્રી નવકાર મંત્રનું મંગળ કરવાનું કરે છે. પ્રત્યેક કાર્યમાં બુદ્ધિને નિર્માળ અને અમૃત રાખવાના ઉદ્દેશથી સાધુ લગવ તો પણ ભોજન, વિહાર, નિદ્રા વગેરે કાર્યોમાં પહેલાં શ્રી નવકારસ્મરણાદિ મંગળ કરે છે કદાચ તેઓ ન કરે તો ચાલે, કારણકે તેઓની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ શુભ હોય છે, ગૃહસ્થને તો પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પ્રાય સાવધ હોવાથી તેમાં ધર્મને આગળ રાખવો જ પડે. અન્યથા તેનું ગુણસ્થાનક ટકે જ નહિ, વધે જ નહિ “લોકિક કાર્યોમાં ધર્મની સહાય લેવી, એ પ્રમાદ” એવું તું સમજે છે તે યથાર્થ નથી વસ્તુતઃ લોકિક કે લોકોત્તર કોઈ પણ કાર્યમાં બુદ્ધિને અમૃતલક્ષ્યવાળી રાખવા માટે મંગળ તરીકે ધર્મની સહાય તો લેવી જ પડે, મર્વ શુભકાર્યોનો આધાર શુદ્ધ બુદ્ધિ છે. અને બુદ્ધિને

મૂઠતા અને અસદાચાર ઘટે, તે રીતે સમજાવનારા ધર્મકથીને તેથી પણ અધિક પ્રભાવ કહ્યા છે.

સુમન ! શાસ્ત્રો વિના આજે આપણું અંધારું ટાળનાર કોઈ નથી અને શાસ્ત્રોનું ગાંભીર્ય સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર કરતાંય ઘણું છે તેના ઊંડાણમાં પહોંચી તત્ત્વોને શોધવાં એ ઘણું જ દુષ્કર છે

એથી તો જ્ઞાનીઓએ સ્વધ્યાયના પાચ પ્રકારો જણાવ્યા છે. તેનો પહેલો પ્રકાર છે વાચના ! વાચના એટલે ગ્રન્થના આલમ્બનથી સૂત્રોનું અધ્યયન કરવું અને અધ્યાપન કરાવવું.

બીજો પ્રકાર છે પૃચ્છના ! નહિ સમજાએલું કે વિસ્મૃત થયેલું બીજાને પૂછવું તેને પૃચ્છના કહેવાય છે

ત્રીજો પ્રકાર છે પરાવર્તના ! લણેલું વિસરી ન જાય, એ માટે ઉચ્ચાર શુદ્ધિપૂર્વક વાર વાર ગણવું તે પરાવર્તના કહેવાય છે.

આ ત્રણ પ્રકારોને દ્રવ્યભૂત કહ્યું છે. કારણ કે તે ચોથા પાચમા પ્રકારના કારણભૂત છે.

ચોથો પ્રકાર છે અનુપ્રેક્ષા ! ‘અનુ’=સૂત્રને અનુસરીને, પ્રત્યક્ષા=પ્રકૃષ્ટતયા જોવું, શોધવું, તેને ‘અનુપ્રેક્ષા’ કહેવાય છે.

સુમન ! આ અનુપ્રેક્ષા શાસ્ત્રોના ગૂઢ રહસ્યોને શોધવાનું દિવ્યચક્ર છે. જેના નેત્રો નિર્માળ અને તેજસ્વી હોય તે તેટલું સ્પષ્ટ અને દૂર પણ જોઈ શકે, તેમ જેનો દર્શનમોહનીય રોગ ટળવાથી બુદ્ધિ માર્ગાનુસારિણી થઈ હોય અને જ્ઞાનવરણીયનો ધ્યોપશમ થવાથી સતેજ થઈ હોય તે શાસ્ત્રોના ઊંડાં રહસ્ય તત્ત્વોને શોધી શકે !

સુમન ! ગૃહસ્થ જીવનમાં અનેક પાપ કાર્યો અનિવાર્ય છે. સાધુપુરૂષો જ એનો ત્યાગ કરી શકે છે. જો આ કાર્યોમાં આપણે ધર્મનું શરણ ન લઈએ તો આપણી શું દશા થાય ? સાધુ જીવનની શુભ પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપે શુભ છે, છતાં સાધુપુરૂષો પ્રત્યેક કાર્યોમાં શ્રી પચપરમેષ્ઠિ ભગવંતોનું શરણ કરે છે, તો ગૃહસ્થને પ્રત્યેક કાર્યમાં ધર્મને આગળ રાખ્યા વિના કેમ ચાલે ? એક તો ઘણું ખર્ચું સાવધ જીવન અને તેમાં ધર્મનું શરણ ન લઈએ, તો પરિણામ કેવું દુઃખદ આવે ?

સુમન, ધર્મનું બળ પામ્યા વિના બુદ્ધિ શુદ્ધ થતી નથી અમૂઢલક્ષ્યતા પ્રગટતી નથી. માટે તું તો જ્ઞાની ભગવંતો જેસતા ઉઠતાં, ઊઘતાં-જાગતાં, ખાતાં-પીતાં, લેતાં-દેતાં કે જતાં આવતાં; સર્વ કાર્યોમાં શ્રી નવકાર મંત્રનું મંગળ કરવાનું કહે છે. પ્રત્યેક કાર્યમાં બુદ્ધિને નિર્માળ અને અમૂઢ રાખવાના ઉદ્દેશથી સાધુ ભગવંતો પણ લોજન, વિહાર, નિદ્રા વગેરે કાર્યોમાં પહેલા શ્રી નવકારસ્મરણાદિ મંગળ કરે છે કદાચ તેઓ ન કરે તો ચાલે, કારણકે તેઓની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ શુભ હોય છે, ગૃહસ્થને તો પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પ્રાયઃ સાવધ હોવાથી તેમાં ધર્મને આગળ રાખવો જ પડે. અન્યથા તેનું ગુણસ્થાનક ટકે જ નહિ, વધે જ નહિ “લોકિક કાર્યોમાં ધર્મની સહાય લેવી, એ પ્રમાદ” એવું તું સમજે છે તે યથાર્થ નથી વસ્તુતઃ લોકિક કે લોકોત્તર કોઈ પણ કાર્યમાં બુદ્ધિને અમૂઢલક્ષ્યવાળી રાખવા માટે મંગળ તરીકે ધર્મની સહાય તો લેવી જ નેમજીએ, સર્વ શુભકાર્યોનો આધાર શુદ્ધ બુદ્ધિ છે. અને બુદ્ધિને

મૂઠતા અને અસહાચાર ઘટે, તે રીતે સમજાવનારા ધર્મકથીને તેથી પણ અધિક પ્રભાવક કહ્યા છે.

સુમન ! શાસ્ત્રો વિના આજે આપણું અંધારું ટાળનાર કોઈ નથી અને શાસ્ત્રોનું ગાંભીર્ય સ્વયંભૂરમાણ સમુદ્ર કરતાંય ઘણું છે. તેના ઊંડાણમાં પહોંચી તત્ત્વોને શોધવાં એ ઘણું જ દુષ્કર છે

એથી તો જાનીઓએ સ્વધ્યાયના પાંચ પ્રકારો જણાવ્યા છે. તેનો પહેલો પ્રકાર છે વાચના ! વાચના એટલે ગ્રંથના આલમ્બનથી સૂત્રોનું અધ્યયન કરવું અને અધ્યાપન કરાવવું.

બીજો પ્રકાર છે પૃચ્છના ! નહિ સમજાએલું કે વિસ્મૃત થયેલું બીજાને પૂછવું તેને પૃચ્છના કહેવાય છે

ત્રીજો પ્રકાર છે પરાવર્તના ! ભણેલું વિસરી ન જાય, એ માટે ઉચ્ચાર શુદ્ધિપૂર્વક વાર વાર ગણવું તે પરાવર્તના કહેવાય છે

આ ત્રણ પ્રકારોને દ્રવ્યભૂત કહ્યું છે. કારણ કે તે ચોથા પાચમા પ્રકારના કારણભૂત છે.

ચોથો પ્રકાર છે અનુપ્રેક્ષા ! ‘અનુ’=સૂત્રને અનુસરીને, પ્રત્યક્ષા=પ્રકૃષ્ટતયા લેવું, શોધવું, તેને ‘અનુપ્રેક્ષા’ કહેવાય છે.

સુમન ! આ અનુપ્રેક્ષા શાસ્ત્રોનાં ગૂઢ રહસ્યોને શોધવાનું દિવ્યચક્ર છે. જેનાં નેત્રો નિર્મળ અને તેજસ્વી હોય તે તેટલું સ્પષ્ટ અને દૂર પણ જોઈ શકે, તેમ જેનો દર્શનમોહનીય રોગ ટળવાથી બુદ્ધિ માર્ગાનુસારિણી થઈ હોય અને જ્ઞાનવસ્ત્રીયનો દયોપશમ થવાથી સતેજ ઘઈ હોય તે શાસ્ત્રોના ઊંડા સ્વત્ત્વોને શોધી શકે !

[૩]

સુમન ! પહેલાં આપણે અનુપેક્ષા સ્વાધ્યાય અંગે જે વાતો કરી હતી, તેનું તે ચિંતન કર્યું હશે. તને સમજાયું હશે કે અનુપ્રેક્ષાના બળ વિના શાઓક્ત ગૃહ તત્ત્વોની સમજ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી.

સુમન ! અનુપ્રેક્ષાનો મહિમા ઘણો જ છે ચિલાતીપુત્ર જેવો મહાપાપી માત્ર ગુરુમુખે એક જ વાર સાંભળેલા ‘ઉપશમ, સંવેગ અને વિવેક’ એ ત્રણ પદોથી, શિથિલાચારમા ફળી ગયેલા શ્રીસોમપ્રભસૂરિજી એક માત્ર ‘પ્રમાદ’ શબ્દથી; અધ-મત્તા નામના બાળમુનિ માત્ર ઇરિયાવહિસૂત્રના એક માત્ર ‘દગમટ્ટી’ પદથી કલ્યાણ સાધી ગયા, તેમા આ અનુપ્રેક્ષાનું જ બળ કારણભૂત હતું. સુમન ! એ ઉપરાંત પણ જે કોઈ સુક્ષિતને વ્યાં છે, વરે છે અને વરશે, તે સર્વને ક્ષપકગ્રેણીમાં શુકલ-ધ્યાનના દ્વિતીય ચરણ સુધી પાગ આ અનુપ્રેક્ષાનું બળ ઉપ-કાર કરે છે.

સુમન ! અનુપ્રેક્ષાનું બળ મેળવવા જીવનમા માધના કરવા પડે છે વિષય-કપાયોના આકર્ષણ તજવા પડે છે, તે પછી જ અનુપ્રેક્ષાનું બળ પ્રગટ થાય છે.

જરૂર રહે છે. પણ કાતરનો ઉપયોગ સીવવાના લઘ્યને અનુસરીને થાય છે, તેમ જાંડન પણ મંડનના લઘ્યપૂર્વક કંઠવાધી હિત થાય છે.

સુમન ! જાંડન ઓપરેશન જેવું છે, તે શાણો હિતદત્તી, બુદ્ધિમાન ડૉક્ટર નિરુપાય કરે છે, અને તેમા ખૂબ સાવધ રહે છે. તેમ જાંડન પણ નિરુપાય કરવા જેવું છે અને તે તે પણ મંડનની પુષ્ટિ થાય તેવી કાળજી અને કળાપૂર્વક ! અન્યથા લાલને બદલે હાનિનો સંભવ વિશેષ છે.

સુમન ! જેની પાસેથી કામ લેવું હોય તેને રીઝવીને કામ લેવું તે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. કપકો વિશેષ કારગત નીવડતો નથી તેમ શ્રોતાને પણ ગુણો પ્રત્યે સન્માન પેદા કરાવીને તેનામાં ધર્મરસ જગાડવો હિતાવહ છે. બહુધા જીવો વિષય ક્ષાયો પ્રત્યે આદરવાળા હોય છે. તેઓને ગુણોનું મહત્ત્વ સમજાવીને ધર્મમાર્ગે ચલાવવા એ નિર્ભય ઉપાય છે.

સુમન ! તત્ત્વથી તો દોષો ટાળવાનો ઉપાય અન્ય જીવો પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટાવવું તે છે. જેમ જેમ શરીરગળ વધે તેમ તેમ રોગનું બળ ઘટે છે. એ રીતે જીવોના જીવત્વ પ્રત્યેનું બહુમાન પ્રગટ થતાં સ્વાર્થ, અહંકાર, હિંસા, જુઠ, અનીતિ, અસદાચાર, અસત્નો પક્ષ, ક્રોધાદિ ક્ષાયો, નિન્દા, ઈર્ષ્યા, પૈશુન્ય, વગેરે સર્વ પાપો સ્વયં ઘટવા માડે છે. પાપાચરણ જીવોના જીવત્વની કિંમત ન સમજવાને કારણે થાય છે. જીવત્વ પ્રત્યે સન્માન જાગ્યા પછી પાપાચરણ થઈ શકાતું નથી.

જેમ રહા-ખીડીની આદત છોડવી કઠિન પડે છે, તેમ પણ માર્થનાં કાર્યો કરનારને પણ સ્વાર્થ છોડવો ઘણો કઠિન છે. સુમન ! માર્ગાનુસારિતાના બળે અનાદિ વ્યસનરૂપ બની ગયેલા સ્વાર્થને છોડવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જો તને હવે પછી સમજાવીશ ! આજે તો આટલું પચાંખત છે. તું આજની વાતોની ચિંતન-મનનપૂર્વક જો વારંવાર અનુપ્રેક્ષ કરીશ, તો તને ઘણું જાણવા મળશે.

શું ?-એનો વિવેક કરનારા બહુ ઓછા માણસો હોય છે. જેની બુદ્ધિ ઉપર અહંકારનું સામ્રાજ્ય વર્તે છે, તે પ્રાયઃ ન્યાય-અન્યાયનો સાચો વિવેક કરી શકતો નથી. એ કારણે ન્યાયને સમજવા માટે માર્ગાનુસારિણી બુદ્ધિની જરૂર રહે છે. અ બુદ્ધિ જીવમાં નમસ્કાર મહામંત્રની આરાધનાથી પ્રગટે છે. માટે જ્ઞાનીઓએ સર્વ કાર્યો કરતાં પહેલાં શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની ઉપાસનાનો વિધિ જણાવ્યો છે.

સુમન ! કેાઈ પણ કાર્ય અનેક નિમિત્તોનું બળ મળવાથી સિદ્ધ થાય છે. તે સર્વ નિમિત્તોને જે લાગમાં વહેંચીએ તો તેના અંતરંગ નિમિત્ત અને બાહ્ય નિમિત્ત એવા બે વિભાગ થાય છે.

સુમન ! સમજવા માટે જરા ધ્યાન દઇને સાંભળ ! એક ગુરુ અને શિષ્ય છે, ગુરુ શિષ્યને ભણાવે છે અને શિષ્ય ભણે છે. આ કાર્યમાં બીજાં કારણોને ગૌણ કરીએ તો પણ શિષ્યનો ઉદ્યમ અને બુદ્ધિ તથા ગુરુનો ભણાવવાનો ઉદ્યમ અને કૃપા, એ ચાર કારણો તો માનવા જોઈએ. એ ચારેયના યોગ વિના સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે.

સુમન ! આ કાર્યમાં ભણનારનો ઉદ્યમ અને બુદ્ધિ બંને હોવા છતાં ‘ગુરુકૃપાથી હું ભણી શક્યો’-એમ માનનાર શિષ્યની બુદ્ધિ માર્ગાનુસારિણી છે, અને ગુરુકૃપા ભલે હોય, પણ મારી બુદ્ધિ ન હોય તો ગુરુ શી રીતે ભણાવે ? માટે હું મારી બુદ્ધિથી ભણી શક્યો, એમ માનનારની બુદ્ધિ ઉન્માર્ગગામિની કહી છે, કારણ કે-પહેલી બુદ્ધિમાં ન્યાય છે, બીજીમાં અન્યાય છે.

અહીં ગુરુ પણ શિષ્યના ઉદ્યમને અને બુદ્ધિને મુખ્ય માને અને પોતાના પ્રયત્નને ગૌણ માને, તો ગુરુની બુદ્ધિ માર્ગાનુસારિણી અને મારા પોતાના પ્રયત્નથી જ શિષ્ય લાણી શક્યો એમ માને તો તે બુદ્ધિ ઉન્માર્ગગામિની ગણાય ! કારણ તેમાં અહંકાર છે.

મુમન ! એ જ રીતે સમજ કે-લણવા-લણાવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં શિષ્ય ન લણી શક્યો તો તે એમ માને કે-‘ ગુરુએ તો મારા માટે ઘણા પ્રયત્ન કર્યો, પણ હું મંદબુદ્ધિ હોવાથી ન લણી શક્યો, ’ તો તે બુદ્ધિ માર્ગાનુસારિણી ગણાય. પણ પોતાની બુદ્ધિમદતાને ગૌણ કરીને ગુરુએ લણાવવામા લક્ષ્ય ન આપ્યું, વગેરે માને તો તે બુદ્ધિ ઉન્માર્ગગામિની ગણાય. ગુરુ પણ માને કે-‘ શિષ્ય જડ હોવાથી ન લણ્યો, મેં તો શક્ય પ્રયત્નો કર્યો, ’ તો તે પણ ઉન્માર્ગગામિની બુદ્ધિ લાણવી, અને એમ માને કે-‘ મારી લણાવવાની કળાની ખામી હોવાથી શિષ્ય ન લણી શક્યો, કળાવત ગુરુએ તો પત્થરને પણ પલ્લવિત કરી શકે છે, મારામા એ શક્તિ નથી, માટે તે ન લણી શક્યો, તો તે બુદ્ધિ માર્ગાનુસારિણી સમજવી.

એ રીતે મુમન ! માની લે કે-એક માણસે કંઈ કુપદ્ય થયું અને બિમાર થયો, ત્યારે જો તે પોતાની ભૂલને બદલે કુપદ્ય-આહારના દોષને મુખ્ય માને તો તેની બુદ્ધિ પણ ઉન્માર્ગગામિની ગણાય અને ‘ માની હોહપતા કે અસાધ્યતા રાખે હું મારો પડ્યો ’ એમ માને તો તે બુદ્ધિ માર્ગાનુસારિણી ગણાય.

મુમન ! સામાન્યતઃ કોઈ પણ શુભ-અશુભ કાર્યમાં પોતે અને બીજાં પણ નિમિત્તો હોય છે. તેના આત્મહિતના

અને તે વૈભવથી મળેલા લોગો અન્યાયવાસિત હોવાથી લોગવનારનું મન અને શરીર અન્યાયવાસિત બની પુનઃ પુનઃ અન્યાયનો પક્ષ કરી પાપકુટુંબને પોષે છે. જ્યારે ન્યાયથી મેળવેલો વૈભવ ન્યાયવાસિત બને છે, આતર ધર્મકુટુંબ પોષાય છે અને ન્યાયવાસિત હોવાથી લોગવનારનું મન અને શરીર ન્યાયવાસિત બનવાથી પુનઃ પુનઃ ન્યાયનું સેવન કરી ધર્મકુટુંબને પોષે છે.

એ રીતે સુમન ! ન્યાયસમ્પન્ન વૈભવ મનને ન્યાયમાર્ગે જોડવામાં સહાય કરે છે અને ન્યાયના માર્ગે ચઢેલું મન સર્વ કાર્યોમાં બાહ્ય શરીર વગેરેને ધર્મકુટુંબના પક્ષકાર બનાવી સર્વ શુભ પ્રવૃત્તિઓનું સાધક બને છે.

આ કારણે સુમન ! સર્વ ધર્મશાસ્ત્રકારોએ મનને વશ કરવાનું વિધાન કયું છે અને તેના વિવિધ ઉપાયો જણાવ્યા છે. તે સર્વ ઉપાયોનો મૂળભૂત ઉપાય ‘ન્યાયસમ્પન્ન વૈભવ’ છે. એના અભાવે બીજા ઉપાયો પ્રાયઃ નિષ્ફળ નીવડે છે.

સુમન ! સર્વ પાપવ્યાપારોનો ત્યાગ કરી કેવળ પાપકુટુંબનો સંબંધ તોડવા માટે જીવનને જિનાસાથી બદલ કરનાર પૂ. સાધુ-સાધ્વીવર્ગને પણ જોતાલીશ દોષરહિત નિર્દોષ (ન્યાયસમ્પન્ન) આહારાદિ મેળવવાનું વિધાન છે. તેઓ પણ અન્યાયસમ્પન્ન (દોષિત) આહારાદિનો ઉપલોગ કરે તો મનનો વિજય કરી શકતાં નથી, તો વિવિધ પાપપ્રવૃત્તિઓમાં ગૂંથાએલો ગૃહસ્થ ન્યાયસમ્પન્ન વિના મનનો વિજય કયી રીતે કરી શકે ? અને મનનો વિજય કયાં વિના પાપકુટુંબના પોષક મનથી કર્મનાં બંધનો કયી રીતે તોડી

શકે? એ કારણે સુમન ! આજીવિકા મેળવવામાં ન્યાયનું પાલન અનિવાર્ય છે.

સુમન ! આપણે ધર્મ-અધર્મ એવા શબ્દોને જાણીએ છીએ, પણ તેના આતર સ્વરૂપથી અજાત છીએ. તેથી આપણે ધર્મના કાર્યો કરીએ છીએ પણ ન્યાયનો પક્ષ કરતા નથી. અધર્મના કાર્યોથી કરીએ છીએ પણ અન્યાયના પક્ષથી કરતા નથી.

સુમન ! ધર્મકૃત્તુળના પ્રાણભૂત ન્યાયની રક્ષા એ જ ધર્મની રક્ષા અને પાપકૃત્તુળના પ્રાણભૂત અન્યાયનો ત્યાગ એ જ પાપનો ત્યાગ, આ તત્ત્વને આપણે સ્વીકારવું પડે.

સુમન ! દીક્ષા લીધા વિના મુક્તિ થઈ શકે છે. ન્યાયના પાલન વિના કોઈની મુક્તિ થઈ નથી અને ધવાની પણ નથી. મેં કહ્યું હતું કે-તત્ત્વદષ્ટિએ ન્યાય એ જ મુક્તિનો માર્ગ છે, એ જ યોગબળ છે, એ જ ચારિત્ર, એ જ આત્મા અને એ જ મુક્તિ છે. એ તત્ત્વને તુ જેમ જેમ સમજાશ, તેમ તેમ તને ન્યાય પ્રત્યે સન્માન જાગશે, અન્યાય પ્રત્યે તિરસ્કાર પ્રગટશે. જીવને અનાદિ કાળથી સંસારમાં રખાવનાર, પુણ્યપ્રાપ્ત વિવિધ સુખસામગ્રીને કરનાર અને એ રીતે વિવિધ દુઃખોની પરંપરા સર્જી રહે અન્યાય આત્માનો અનાદિ વૈરી છે એ માટે ક્રમે, તેનો બધા બધા કાગળો. તેનું ધણું ધણું જાણવા જેવું છે. તે હવે પછી

પણ સુમન ! મમતાના કારણે આપણી જરૂરીઆતોને કલ્પવામાં પણ આપણે અન્યાય કરતા હોઈએ છીએ. અહં ભાવને વશ થઈ, ‘અમુક તો જોઈએ જ, અમુક વિના તો ન જ ચાલે’—એવી માન્યતા ખાંધી આપણા પુણ્યથી પણ અધિક સુખ મેળવવા જ્યારે વલખાં મારીએ છીએ, ત્યારે ખહુધા આપણે સ્વ-પરને અન્યાય કરતા હોઈએ છીએ. અને છતાં આપણી કલ્પેલી ખોટી જરૂરીઆતોના ખ્હાના નીચે એને ન્યાય માનીને-કર્તવ્ય સમજીને એ ચલાવ્યા કરીએ છીએ.

સુમન ! તત્ત્વથી તો માનવ પોતાના બાધેલા શુભ-અશુભ કર્મોને લોગવી શકે, સુખ અને દુઃખમાં અહંકાર કે દીનતા વિના જીવી શકે, તેવું શરીર વગેરે તેને મળ્યું હોય છે. માનવનું શરીર પ્રાયઃ એવું હોય છે કે-તેને ઓછું કે વધારે, સાદું કે પૌષ્ટિક જે જેટલું આપીએ તેમાં તે ટેવાય છે અને નિવાંહ કરી લે છે, પણ મોહમૂઢ મન તેમાં માનતું નથી. ગમતું મળવાથી અહંકાર અને ગમતું ન મળવાથી કે અણ-ગમતું મળવાથી દીનતા કરીને તે અન્યાયને માર્ગે જાય છે. આપણી એક માન્યતા છે કે-શરીરને અનુકૂળ આહારાદિ મળે તો આરોગ્ય સચવાય, પણ આ માન્યતા અધુરી છે. ઘણા લાગે અહંકાર કે દીનતાના અર્થાત્ યથેચ્છ લોગોને લોગવવાના મનના વિકલ્પો રોગને પ્રગટાવવામાં વિશેષ ભાવને લજવે છે. ‘સંતોષી સદા સુખી’—એ લોકોક્તિમાં આ તત્ત્વ છૂપાએલું છે છતાં આપણે તેને સમજતા નથી. તેથી મનના વિકલ્પોને શાન્ત કરવાને ખદલે ઉલટા તેવા પ્રસંગે વધારી મૂછીએ છીએ અને એમ કરીને અધિક અધિક આપત્તિને નોંતરીએ છીએ.

સુમન ! અનુક્રળતા-પ્રતિક્રળતા એ માત્ર માનસિક મોહ-
 જન્ય વિષ્ણુ છે, તત્ત્વથી સત્ય નથી આપણે જાણીએ છીએ કે-
 એક દાળે વિપુલ મુખસામગ્રી ભોગવના પણુ પરિસ્થિતિ પલટાતાં
 પૂર્વની સ્થિતિને ભૂલીને નોકરી પણુ પ્રસન્નતાથી ફરી શકે છે.
 એક દાળે નોકરોના બળે જીવનાર નોકરી મળતા પ્રસન્ન થઈ
 જાય છે લેશ પણુ ગરમી કે સંકટાશને ધરમા નહિ ચલાવી
 લેનાર પ્રસન્નને સખત બીડમા ઉભાગરો ફરીને ઊભા બળે ફલાદા
 સુધી રહેવે વગેરેની મુસાફરીમાં અગવડો ભોગવી શકે છે.
 વિવિધ વાનગીઓથી પણુ સતોષ નહિ અનુભવનાર પરિસ્થિ-
 તિને વશ મૃદા રોટલાને પણુ પ્રસન્નતાથી આરોગે છે. એક
 દિવસ પણુ પ્રિય જનનો વિથોગ નહિ સહન કરનાર વધેાં સુધી
 સ્વજનોથી દૂર દેશાવરમાં જીવન શુભરી શકે છે. ઠાઈ તો જેના
 સ્નેહથી ઘેલો બને છે, તેનું મુખ પણુ જેવા માગતો નથી.
 સુમન ! આવું આવું તો આપણે ઘણું જોઈએ છીએ અને
 અનુભવીએ પણુ છીએ એક દાળે અનુક્રળ હોય તે બીજા દાળે
 પ્રતિક્રળ બની જવાના દાખાનાં ઘણાં મળે છે અણુગમતું-
 ગમતું અને ગમતું-અણુગમતું બની જાય છે. શું આ બધું
 માનસિક દરખના માત્ર નથી ? અને આ દરખનાઓને વશ થઈ
 ઘણું બધું આપણે અન્યાયને માર્ગે જતા નથી ?

સુમન ! એ દાળે અ્યાયતુ તાર્ત્ત્વિક પાકન દવા માટે
 આપણે દૈનાન્ધને પ્રગટાવેલા પડે. અ્યાયતુને મોટું ફરી પગ-
 લાવને પ્રગટાવેલા તે દૈનાન્ધ ને રોગીને ઘેર દવા દેતાં
 પગારલાવને પ્રગટ નહિ ફરીએ, તે સુધી અન્યાયનું સર્વદા
 દરખન નહિ રાખ. હોય તો કે કે અ્યાયતુને અ્યાયતુ

હારમાં ન્યાયનું પાલન કરીશું તે પણ અન્ય જીવોના કિતલી બુદ્ધિ નહિ પ્રગટે ત્યાં સુધી અન્યાય થવાનો. જે જે કાળે જે જે ક્ષેત્રમાં જે જે જીવમાં સ્વાર્થવૃત્તિ વધે છે અને પરાર્થવૃત્તિ ઘટે છે, તે તે કાળે તે તે ક્ષેત્રમાં તે તે જીવો એક યા બીજી રીતે અન્યાય કરતા હોય છે. એવું પણ જોવા મળે છે કે-વ્યવહારમાં ન્યાયને પાળનારો એક સગો બાપ પણ જીદ્દવા વશ થઈ પોતાના પ્રિય સંતાનોથી શુભ રીતે સારી વસ્તુને ખાતો હોય છે, કોઈ પોતાનાં પૂજ્ય માતા-પિતાદિને રોતાં રાખીને યથેચ્છ મોજ કરતો હોય છે, વ્યવહારમાં ન્યાયને સાચવનારો પણ કોઈ નોકર-ચાકરોનાં નિઃસાસા લઈ પટારો ભરતો હોય છે, કોઈ છતી સંપત્તિએ રોતાં-કરગરતા દીન-દુઃખીઆરાઓને તિરસ્કારતો હોય છે, કોઈ ભૂખ્યાં-તરસ્યાં પશુઓ પાસે બળાત્કારે કામ લેતો હોય છે, કોઈ અધિક કમાઈ કરનારો ઓછું રળનારા પોતાના ભાઈઓ વગેરે પ્રત્યે અનાદર કે તિરસ્કાર કરતો પોતાનું આધિપત્ય જમાવતો હોય છે, તે કોઈ નિષ્પુણ્યક જેવો પોતે ન કમાવા છતા હલ્લ મારી બીજાની કમાઈનો યથેચ્છ લોગ કરતો હોય છે. સુમન ! એ સઘળો અન્યાય છે. પરાર્થવૃત્તિના અભાવે વ્યવહારમાં ન્યાયનું પાલન કરનારા પણ કેટલાય માનવોને અન્યાય આવા વિવિધ રૂપોને ધારણ કરીને પોતાને વશ કરે છે.

સુમન ! લોભાદિના આભિમાનિક આનંદની ખાતર ન્યાય-પૂર્વક પણ ધન મેળવવું તે અન્યાય છે. કુળ તથા ધર્મને અનુરૂપ જીવી શકાય તેટલું ધન હોવા-મળવા છતા અધિક જરૂરી-ઓતો કદખીને ધન મેળવવું તે પણ અન્યાય જ છે. ઘણી

વાર જરૂરીઆતોને નહીં કરવામાં આપણે આપણા આત્માને છેતરતા હોઈએ છીએ. કેવળ લોભવૃત્તિ અને વિષયોના રાગને પોષવા માટે જરૂરીઆતોનું આદોષણ કરીએ છીએ. તત્ત્વથી ઘણી જરૂરીઆતો આપણે કદપી લીધેલી હોય છે. મન ઉપર સંયમ કરીએ તો સજ્યાળાંધ એવી વસ્તુઓને આપણે ભોગવતા હોઈએ છીએ, કે જેના વિના ચાલી શકે વધારામાં મન અને શરીર નિરોગી રહી શકે.

મુખન । બચપણથી આપણને એવું શિક્ષણ મળ્યું છે કે-‘ધન વધારે તે ડાઘો.’ એથી પણ આપણી ભૂદિમાં ન્યાયનું મહત્ત્વ ઘટ્યું છે. વાદરો અને નીસરણી મળી એક તો અનાદિશાળથી આપણે અન્યાયનો પક્ષ અને બીજી જાગૃદ ગ્રંથે પણ અન્યાયના પક્ષધાર, એટલે ન્યાયનું મહત્ત્વ આપણે વિસરી ગયા. અનંત જ્ઞાન અને અનંત ચારિત્રનો (સ્ત્રવનો) ધારક આત્મા તુલ્ય નાશવંત ધનને મેળવવા ખાખખ પેદા થની હત્ય એ કેટલું અજ્ઞાન ! જ્ઞાની અને સર્વશાળી આત્માને આમ રોકે જેવો માની તુલ્ય વસ્તુઓને આધીન બતાવી દેવો તે નાનો-ફનો અન્યાય નથી આત્માના સ્ત્રવને ન લલણાથી આપણે ધન વધારેનું મહત્ત્વ આપ્યું અને અન્યાયને વધ યથા તેનો પક્ષ દલીલે ‘આને તો અન્યાય વિના છત્ત્ય ન નહિ’ -એવું વિચારી ઉતરતા હયા. આપણે આ વિચાર વાંતા નાબળીને મનુષ્યની સ્ત્રવ અને સ્ત્રવ પ્રત્યેન પડા ખૂટલી આપણે અન્ય રીતે સ્ત્રવને દિપ્ત કરાવેલા જાણે વધારે એક કાંઈ અન્યાય કરશે એ વિચાર કરવો નહિ જાણીએ. અન્યાય નહિ કરવો એવો એક નિયમ છે.

આનંદ માનવા લાગ્યો. ચોવીશેય કલાક ધન વગેરે મેળવવાની ધૂતમાં મનુષ્યે આત્મ અને આવશ્યક એવા લોકાચાર, કુળાચાર અને સંયુક્ત કુટુંબના વ્યવહારોને અગવડરૂપ માની આચારના અનાદર સાથે વિભક્ત કુટુંબ તરીકે જીવવા માટે તે પ્રેરાયો. પરિણામે માતા-પિતાદિ ગુરુવર્ગની સેવા અને આશીર્વાદથી વંચિત રહ્યો અને એક વ્યાધિમાથી અનેક વ્યાધિઓ પ્રગટે તેમ ધન અને લોગની પરવશતાથી જીવન અન્યાયની આણરૂપ બની ગયું, માનવ માનવ મટીને દાનવ બનતો ગયો. એમ એક પરાર્થવૃત્તિના અભાવે અન્યાયે અગણિત અનર્થોને સર્જ્યા.

સુમન ! આ અન્યાયની ચૂડમાંથી જટવા માટે આપણે અહંભાવને તજવો પડશે. ‘હું કહું છું, મેં કયું’ વગેરે અહંવૃત્તિ એ જ તત્ત્વથી અન્યાય છે. તે જ વિવિધ રૂપો સર્જીને માણસને પરવશ કરી દે છે. એક માણસ ધન ક્રમાય છે, તેમા તેના પુણ્યનો પ્રભાવ કારણભૂત છે. તેથી ક્રમાએલું ધન વિશેષતઃ પુણ્યકાર્યોમાં ખચીને તેનું ઋણ ચૂકવવું જોઈએ પુણ્યથી મળેલું ધન યથેચ્છ ભોગ-વિલાસમાં ખર્ચવાથી પુણ્યને અન્યાય થાય છે. પરિણામે પુણ્ય તેનો પક્ષ છોડે છે અને તેથી આ જન્મમાં કે અન્ય જન્મમા તે નિષ્પુણ્યક બની ધન વિના દરિદ્ર કે લિપ્તુક બની જાય છે. કોઈ પોતાના ધનનો પુણ્ય-કાર્યમાં વ્યય કરે છે, તો પણ અહંકાર કરીને જગતની માતા-તુલ્ય ધર્મમહાસત્તાને અને તેને ઓળખાવનારા શ્રી અરિદંત-દેવાદિને અન્યાય કરે છે. જે ધર્મમહાસત્તાના બળે પુણ્યકાર્યો કરીને ધન મેળવ્યું, તે જ ધનથી ધર્મમહાસત્તાના દૃઢ વંદી અહંકારને પોષવો, તેને કોણ અન્યાય નહિ કહે ? એમ સુમન !

આહંકાર એ સર્વોપરી અન્યાય છે અથવા સર્વ અન્યાયોના મૂળ છે. તેનો ત્યાગ કયાં વિના અન્યાય હર નહિ થાય અને અન્યાયનું પાલન પણ નહિ થાય.

પણ સુખન ! ન્યાય-અન્યાયની આ વાતો સાબળીને ગભરા-
વાનું કોઈ કારણ નથી. અહંકારને તજવો એ દુષ્ટર-અનિ દુષ્ટર
છે તથાપિ ન્યાયના પાલનથી કમશ અહંકારનો અમૂલ નાશ
કરીને જ આપણે આપણું કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું છે પ્રાન્તમાં
ભલે આપણે અહંકારને નાશ કરવા જોડેલા ન્યાય ન પાળી
શકીએ, પણ જાનીએએ કહેલા સ્વમીદ્રોહ, મિત્રદ્રોહ, કુળાચાર
વિરુદ્ધ પત્ર મેળવવું, વગેરે અન્યાયના પ્રકારોનો ત્યાગ કરવાદ્ય
પ્રાચિનિક ન્યાયનું પાલન કરતા ધીમે ધીમે આગળ વધીએ,
તો ઉંદલે સંપૂર્ણ ન્યાયનું પાલન કરીને-પરાર્થભાવને આપીને
આપણે અહંકારનો સર્વાધા નાશ કરી શકીશું.

મુમત્ત ! સર્વ અન્યાયોના મૂળભૂત અહમદનો નાશ કરવા માટે ન્યાયના આધારસ્તળ પરાર્થભાવની પ્રજ્વળતાની જ્યોત્તે હતી જે, તેને લક્ષ્ય બનાવી તે આપણે ન્યાયનું પલ્લવ હતીએ, તે એક દિવસ અહમદારની સામે આપણે આગની વિકલ્પ નિશ્ચિત જે જ્યોત્તે જ તાનીજ્યોત્તે પ્રથમ ન્યાયસ્પર્શના રેલવે-શુભ દાગ આપણને આગળ લક્ષ્યાત્મક દુરઘાતુ જે

सुभन ! का न्यायग्रथन वैभवशास्त्र व्यापक ८५० ई०
 ८५० ई० ३२ मे जाने कोनाही नमो नमः का शास्त्र १०० मे
 का १०० मे एन का १०० मे का १०० मे का १०० मे
 का १०० मे का १०० मे का १०० मे का १०० मे
 का १०० मे का १०० मे का १०० मे का १०० मे
 का १०० मे का १०० मे का १०० मे का १०० मे

આનંદ માનવા લાગ્યો. ચોવીશેય કલાક ધન વગેરે મેળવવાની ધૂતમાં મનુષ્યે આત્મ અને આવશ્યક એવા લોકાચાર, કુળાચાર અને સંયુક્ત કુટુંબના વ્યવહારોને અગવડરૂપ માની આચારના અનાદર સાથે વિલક્ષ્ય કુટુંબ તરીકે જીવવા માટે તે ઝેરાયો. પરિણામે માતા-પિતાદિ ગુરુવર્ગની સેવા અને આશીર્વાદથી વંચિત રહ્યો અને એક વ્યાધિમાથી અનેક વ્યાધિઓ પ્રગટે તેમ ધન અને લોગની પરવશતાથી જીવન અન્યાયની આજીરૂપ બની ગયું, માનવ માનવ મટીને દાનવ બનતો ગયો. એમ એક પરાર્થવૃત્તિના અભાવે અન્યાયે અગણિત અનર્થોને સર્જ્યા.

સુમન ! આ અન્યાયની ચૂડમાંથી છટવા માટે આપણે અહંભાવને તજવો પડશે. ‘હું કરું છું’, ‘મેં કર્યું’ વગેરે અહંવૃત્તિ એ જ તત્ત્વથી અન્યાય છે. તે જ વિવિધ રૂપો સર્જીને માણસને પરવશ કરી દે છે. એક માણસ ધન કમાય છે, તેમાં તેના પુણ્યનો પ્રભાવ કારણભૂત છે. તેથી કમાએલું ધન વિશેષતઃ પુણ્યકાર્યોમાં ખર્ચીને તેનું ઋણ ચૂકવવું જોઈએ. પુણ્યથી મળેલું ધન યથેચ્છ લોગ-વિલાસમાં ખર્ચવાથી પુણ્યને અન્યાય થાય છે. પરિણામે પુણ્ય તેનો પક્ષ છોડે છે અને તેથી આ જન્મમાં કે અન્ય જન્મમાં તે નિષ્પુણ્યક બની ધન વિના દરિદ્ર કે ભિક્ષુક બની જાય છે. કેઈ પોતાના ધનનો પુણ્ય-કાર્યમાં વ્યય કરે છે, તો પણ અહંકાર કરીને જગતની માતા-તુલ્ય ધર્મમહાસત્તાને અને તેને ઓળખાવનારા શ્રી અરિહત-દેવાદિને અન્યાય કરે છે. જે ધર્મમહાસત્તાના બળે પુણ્યકાર્યો કરીને ધન મેળવ્યું, તે જ ધનથી ધર્મમહાસત્તાના કટ્ટર વૈરી અહંકારને પોષવો, તેને કેાણ અન્યાય નહિ કહે ? એમ સુમન !

આદંકાર એ સર્વોપરી અન્યાય છે અથવા સર્વ અન્યાયોનું મૂળ છે. તેનો ત્યાગ ક્યાં વિના અન્યાય દૂર નહિ થાય અને ન્યાયનું પાલન પણ નહિ થાય.

પણ સુમન ! ન્યાય-અન્યાયની આ વાતો ગામળીને ગભગ-વાનું દોષ દાગળ નથી. આદંકારને તજવો એ દુઃકર-અતિ દુષ્ટર છે. તથાપિ ન્યાયના પાલનથી કમશ આદંકારનો અમૂલ નાશ કરીને જ આપણે આપણું કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું છે. પ્રાન્ભમાં ભલે આપણે આદંકારને નાશ કરવા જોડેલા ન્યાય ન પાળી શકીએ, પણ જ્ઞાનીઓએ કહેલા સ્વમીટ્રોહ, મિત્રટ્રોહ, કૃપાચાર વિકૃદ્ધ ધન મેળવવું, પગેરે અન્યાયના પ્રકારોનો ત્યાગ કરવારૂં પ્રાર્થિત ન્યાયનું પાલન કરતા પીમે પીમે આગળ વાળીએ, તો છેલ્લે સ પૂર્ણ ન્યાયનું પાલન કરીને-પરાર્થભાવને વાળીએ આપણે આદંકારનો સર્વથા નાશ કરી શકીશું.

સુમન ! સર્વ અન્યાયોના મૂળભૂત આદંકારનો નાશ કરવા માટે ન્યાયના આધારરત્ન પગર્થભાવની પ્રજ્ઞા જ્ઞાનીઓએ કરી છે. તેને લઈ જનારી જે આપણે ન્યાયનું પાલન કરીએ, તો એક જિવન આદંકારની ગાને આપણે આગળની વિકૃદ્ધ નિશ્ચિત છે એથી જ જ્ઞાનીઓએ પ્રથમ ન્યાયરૂપજ્ઞ ભગ-શાન દામ આપણને આગળ વધવાનું દર્શાવ્યું છે.

સુમન ! આ ન્યાયરૂપજ્ઞ વૈભવશુભ આપણા ઉપર કેવા ઉપમારો કરે છે અને એનાથી ઉત્પન્ન થતા અન્ય ગુણો કે ગુણો દ્વારા તે એક આપણે મળીને તરફ વિસ્તરેલું અને તે એક દર્શન જે વાસ્તવ રૂપ એક વિવિધ રૂપે, દેહરૂપે વિવિધ રૂપોમાં અભિવ્યક્ત થઈ શકે છે.

૫૫

આનંદ માનવા લાગ્યો. ચોવીશેય કલાક ધન વગેરે મેળવવાની ધૂતમાં મનુષ્યે આત્મ અને આવશ્યક એવા લોકાચાર, કુળાચાર અને સંયુક્ત કુટુંબના વ્યવહારોને અગવડરૂપ માની આચારના અનાદર સાથે વિલક્ષ્ય કુટુંબ તરીકે જીવવા માટે તે ગ્રેરાયો. પરિણામે માતા-પિતાદિ ગુરુવર્ગની સેવા અને આશીર્વાદથી વંચિત રહ્યો અને એક વ્યાધિમાથી અનેક વ્યાધિઓ પ્રગટે તેમ ધન અને લોગની પરવશતાથી જીવન અન્યાયની આણુરૂપ બની ગયું, માનવ માનવ મટીને દાનવ બનતો ગયો. એમ એક પરાર્થવૃત્તિના અભાવે અન્યાયે અગણિત અનર્થોને સર્જ્યા.

સુમન ! આ અન્યાયની ચૂડમાંથી જીટવા માટે આપણે અહંભાવને તજવો પડશે. ‘હું કરું છું, મેં કર્યું’ વગેરે અહંવૃત્તિ એ જ તત્ત્વથી અન્યાય છે. તે જ વિવિધ રૂપો સર્જીને માણસને પરવશ કરી દે છે. એક માણસ ધન કમાય છે, તેમા તેના પુણ્યનો પ્રભાવ કારણભૂત છે. તેથી કમાએલું ધન વિશેષતઃ પુણ્યકાર્યોમાં ખર્ચીને તેનું ઋણ ચૂકવવું જોઈએ પુણ્યથી મળેલું ધન યથેચ્છ ભોગ-વિલાસમા ખર્ચવાથી પુણ્યને અન્યાય થાય છે. પરિણામે પુણ્ય તેનો પક્ષ છોડે છે અને તેથી આ જન્મમાં કે અન્ય જન્મમાં તે નિષ્પુણ્યક બની ધન વિના દરિદ્ર કે લિક્ષુક બની જાય છે. કોઈ પોતાના ધનનો પુણ્ય-કાર્યમા વ્યય કરે છે, તો પણ અહંકાર કરીને જગતની માતા-તુલ્ય ધર્મમહાસત્તાને અને તેને ઓળખાવનારા શ્રી અરિહંત-દેવાદિને અન્યાય કરે છે. જે ધર્મમહાસત્તાના બળે પુણ્યકાર્યો કરીને ધન મેળવ્યું, તે જ ધનથી ધર્મમહાસત્તાના કટ્ટર વૈરી અહંકારને પોષવો, તેને કોણ અન્યાય નહિ કહે ? એમ સુમન !

અહંકાર એ સ્વેંપરી અન્યાય છે અથવા સર્વ અન્યાયોનું મૂળ છે. તેનો ત્યાગ કર્યા વિના અન્યાય દૂર નહિ થાય અને ન્યાયનું પાલન પણ નહિ થાય.

પણ મુમન ! ન્યાય-અન્યાયની આ વાતો આબળીને ગભરાવાનું કંઈ કારણ નથી. અહંકારને તજવો એ દુષ્ટર-અતિ દુષ્ટર છે તથાપિ ન્યાયના પાલનથી કમશઃ અહંકારનો અમુલ નાશ કરીને જ આપણે આપણું કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું છે. પ્રાબલમાં ભલે આપણે અહંકારને નાશ કરવા જોઈએ. ન્યાય ન પાળી શકીએ, પણ જાનીઓએ કહેલા સ્વમીદ્રોહ, મિત્રદ્રોહ, કૃપાગ્રાસ વિરુદ્ધ ધન મેળવવું, વગેરે અન્યાયના પ્રકારોનો ત્યાગ કરવાદ્ય પ્રાથમિક ન્યાયનું પાલન કરતા પીમે પીમે આગળ વાળીએ, તો છેલ્લે અપૂર્ણ ન્યાયનું પાલન કરીને-પરમાર્થભાવને ગાંધીને આપણે અહંકારનો સર્વાધા નાશ કરી શકીશું.

મુમન ! સર્વ અન્યાયોના મૂળભૂત અહંકારનો નાશ કરવા માટે ન્યાયના આધારસ્તબ પરમાર્થભાવની પ્રજ્ઞા, જાની-ઓએ કરી છે. તેને લલચ બતાવી તે આપણે ન્યાયનું પાલન કરીએ, તો એક વિવલ અહંકારની નામે આપણે આગળ વિવેક નિમિત્ત છે. જોતી જ જાનીઓએ પ્રથમ ન્યાયનું પાલન કરવા માટે આપણે આગળ વધવાનું હુકમ કર્યું છે.

મુમન ! આ ન્યાયનું પાલન તૈલવશ, આપણે કરવા હુકમ કર્યું છે. તેને બેનકારી હુકમનું આ ન્યાયનું પાલન કરવા હુકમ છે. તે હુકમ આપણે આગળ ન્યાયનું પાલન કરવા હુકમ કર્યું છે. તે હુકમ આપણે આગળ ન્યાયનું પાલન કરવા હુકમ કર્યું છે. તે હુકમ આપણે આગળ ન્યાયનું પાલન કરવા હુકમ કર્યું છે.

૫

[૮]

મુમન ! આજ પૂર્વે' અનુપ્રેક્ષારૂપે ન્યાયસમ્પન્ન વૈલક્ષ્ય
 યોગે જે કંઈ વિચાર્યું એથી સારભૂત તને એટલું સમજાયું
 શે કે-લૌકિક-લોકોત્તર કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ જો ન્યાયવૃત્તિથી
 રવામા આવે, તો તે ધર્મને-આત્મધર્મને (આત્માના સ્વરૂપને)
 ભટ કરી જીવને નિરુપાધિક સુખનો લોકતા બનાવી શકે છે.
 યથી વિપરીત સારી ગણાતી પ્રવૃત્તિ પણ જો અન્યાય વૃત્તિ-
 વૃદ્ધિ કરવામાં આવે, તો તે અધર્મનું-મિથ્યાત્વનું (કામ-
 આદિ જડલાવોનું) પોષણ કરી જીવને ભવમાં ભટકાવે છે.
 આ કારણે જ જ્ઞાનીઓએ સુખનું મૂળ ન્યાય છે અને દુઃખનું
 અન્યાય છે, એમ કહ્યું છે.

મુમન ! અન્યાયી પ્રવૃત્તિ કરતાય અન્યાયવૃત્તિ ભયંકર
 . જ્યાં મુદ્ધી મનોવૃત્તિ અન્યાયનો પક્ષ કરશે, ત્યાં મુદ્ધી
 પ્રવૃત્તિમાં ન્યાય નહિ સચવાય, સચવાશે તો પણ થોડા
 બ માટે અને તે પણ કોઈ કોઈ પ્રવૃત્તિમાં જ. સદૈવ સર્વ
 વૃત્તિઓમાં ન્યાયનું પાલન કરવા માટે તો મનોવૃત્તિમાં
 ન્યાયનો પક્ષ જગાડવો પડશે અને તે માટે અહંકાર, સ્વાર્થ
 ને તેમાથી પ્રગટેલા ક્રોધ, મદ, મોહ વગેરે અંતઃક

શત્રુઓને દૂર કરી તેના સ્થાને નમસ્કારભાવ, પરાધર્મભાવ અને વૈરાગ્યમૂલક સમાદિ ધર્મોને પ્રગટાવવા પડશે.

મુમન ! હવેનમા શ્વામોન્ધવાસ ક્રમ્તાય ન્યાયવૃત્તિની આવશ્યકતા ઘણી મોટી છે, કારણ કે-એક શ્વામોન્ધવાસમાં અસખ્યાતા સમયે વ્યતીત થાય છે અને તે પ્રત્યેક સમયે હવે મૂળ સત છે આઠ ક્રમો બાધ્યા જ દે છે આ ક્રમબાધ સમયે જો મન ન્યાયના પદમા હોય તો બાધના તે દેષ ક્રમો મૂળ બાધાય અને અન્યાયના પદમા હોય તો તે દેષ ક્રમો અશુભ બાધાય છે. એનું પરિણામ એ આવે છે-પાત્રતા તે મૂળ ક્રમોના હેતુથી હવેને અજ્ઞાતાગતી મળે અને તેને તેજસ્વતા મુખને અનુભવ કરી શકાય અશુભ ક્રમો બાધ્યા પાત્રતા તેના હેતુ ન મળે તો પાત્રતા નિમિત્ત આવે અને તે મુખને અનુભવ કરાવે

મુમન ! એમ શ્વામોન્ધવાસ બાધ થવાથી એક જ વસ્તુ-માન જાવને નાશ થાય છે, ત્યારે અશુભ ક્રમોના બાધ અને હેતુની પરપનાથી વર્તમાન સારું બુદ્ધિ-ભક્તિ પા મળે નહીં. બરણના કાય છે મહા મોતે તે હવા મેં મનુષ્યને દેવો દેવતા દેવાને પામે છે. હવે હવે ત્યારે જોઈ લેવાને નહીં, ત્યારે જોઈ નિર્મલ મેં જોઈ પા મેં મેં મેં

શકતું નથી. પરિણામે વિવિધ કષ્ટોને ભોગવતો તે જીવનને નિષ્ફળ
 પૂર્ણ કરે છે. અન્યાયવૃત્તિથી વેદનીયકર્મ અશાતારૂપે બંધાય છે.
 તેના ઉદયથી વિવિધ રાગાદિની પીડાઓ સહવી પડે છે.
 ઔષધોપચારો પણ અક્રિયિતકર બને છે અને ભારભૂત
 બનેલું જીવન દુઃખપૂર્ણ પસાર કરવું પડે છે. આયુષ્ય પ્રાય
 નરકગતિનું બંધાય છે, કે જે નરક વિવિધ ચાતનાઓથી ભરેલી
 ઘણા લાંબા કાળની જેલ છે. ત્યાના દુઃખોનું વર્ણન સાલળતાં
 પણ હૃદય કંપે છે. કદાચ કેઈ ઉપરના ગુણસ્થાને વર્તતો
 હોવાથી નરકને બદલે તિર્થંચ, મનુષ્ય કે દેવગતિનું આયુષ્ય
 બાંધે, તો પણ તે દૂંકું બંધાવાથી તે તે ભવ મળવા છતાં
 સુકૃત્ય થઈ શકતું નથી, અલ્પકાળમાં જ મરણને શરણ થવું
 પડે છે. મોહનીયની મિથ્યાત્વ, કપાયો અને નોકપાયો, એમ
 સર્વ પ્રકૃતિઓનો બંધ થાય છે. તેના ઉદય થતાં અન્ય શુભ
 કર્મના ઉદયનો પણ દુરુપયોગ કરાવી તે આત્માને વિવિધ
 પાપવૃત્તિઓમાં ફસાવે છે, જીવની બુદ્ધિમા વિપર્યાસ કરે છે
 અને તે વિપર્યાસને વશ તેને વિષયોનો દાસ બનાવી કપાયોનું
 બળ વધારી મૂકે છે. તેથી તે ઉપકારીઓનો પણ દ્રોહ કરે
 છે, જડ પ્રત્યે રાગ અને જીવ પ્રત્યે દ્વેષ કરી વેર વધારે છે.
 ઉપરાત દેવ, ગુરુ અને ધર્મનો એવો વિરોધ અને વિયોગ
 કરાવે છે કે-અનંતકાળ પછી પણ તેઓનો યોગ થતો નથી.
 યોગ થાય ત્યારે પણ તે ગમતા નથી અને એ રીતે જીવનું
 સર્વદેશીય પતન થાય છે. નામકર્મની સર્વ અશુભ પ્રકૃતિ-
 ઓનો બંધ થાય છે અને તેના ઉદયથી જીવને નરક જેવી
 અશુભ ગતિ, વિકલેન્દ્રિય કે એકેન્દ્રિય જેવી હલકી ભ્રમિ, બધી

રીતે ખરાબ-દુઃખદાયી શરીર, અને તેના કષ્ટો ઉપરાંત દુઃખાંશ,
 દિવિતા વગેરે અગણિત એવા દોષો પ્રગટે છે કે-તેનાથી
 વિવિધ ચાતનાઓ ભાગવતો જીવ ગાદિ ગાદિ પાકાવતો
 અંસારમાં ફેલે છે ગાત્રમાં નીચગાત્રનો બધા થાય છે અને
 તેના ઉદયથી રુદુર થાય તો બીલ, ટોળી, ગાંઠ, ગમ્મ, ગમ્મ,
 ભગી, દલમ, મોથી અને દુરુદ જેવા દલકા કૃષ્ણમાં જન્મે છે.
 જેવ થાય તો પણ કિલિખપિક જેવા દલકા જેવ થાય છે.
 નિર્ધનમાં પણ કુતરો, ખિલાડો, ભૂડ, ગંધડો, કાગડો, કુતરો
 વગેરે જાતિમાં જન્મે છે અને સર્વંત્ર નિર્ધનમાં પણ જન્મે
 છે અથવા તો નારકીમાં નારક થઈ અદ્યય દુઃખો ભોગવે છે.
 અંતમાયમાંની પણ પાનિય પ્રાણિઓનો બધા થાય છે, એવી
 તેના હાથે નિર્ધન, કૃપાળુ અને તન્ના પ્રાણિવાળો જન્મે છે તેની
 ઉંચાળો સર્વ અધુરી રહે છે, મળેલી પણ અખળામ નિર્ધનમાં
 માત્ર નથી અને નિર્ધન તમા નિર્ધન ભગી જેવા દલ.
 અપાર દરી માત્ર નથી, સર્વંત્ર ભયભીત અને દિ. વાળા નો છે.

[illegible]

એમ સુમન ! અન્યાયવૃત્તિથી મેળવેલા લોગો અન્યાય-
વૃત્તિનો પક્ષ કરાવી તેના ક્ષણરૂપે જીવને ઉપર કહ્યાં તેવાં દુઃખદ
પરિણામ સર્જે છે. ન્યાયવૃત્તિ અને ન્યાયસમ્પન્ન વૈભવની એ
કારણે આવશ્યકતા છે કે-ન્યાયવૃત્તિ એ તત્ત્વથી આત્મીયવૃત્તિ
છે, સ્વભાવરમણીતા છે. તેથી તેનો પક્ષ કરનારને બંધાતા સર્વ
કર્મો શુભ બંધાય છે, પૂર્વે બાંધેલાં પાપકર્મો પૈકી જ્ઞાનાવરણી-
યાદિ ઘાતીકર્મો તૂટે છે (ક્ષયક્ષયોપશમાદિ લાવને પામે છે)
અને અશાતાવેદનીયાદિ અઘાતીકર્મો પણ શાતાવેદનીયાદિ રૂપે
પલટાઈને દુઃખદને બદલે સુખદ બને છે. દ્રૂંકમા એમ કહી
શકાય કે-ત્રણેય કાળમાં ત્રણેય લોકમા જગતના જીવો દશ્યમાન
કે અદશ્ય જે કોઈ સુખ લોગવે છે, તે સર્વ એક ન્યાયવૃત્તિનું
જ ક્ષણ છે. ન્યાયવૃત્તિથી મળેલો ન્યાયસમ્પન્ન વૈભવ અન્યાય-
વૃત્તિનો નાશ કરી મનશુદ્ધિ દ્વારા આત્માને પણ પવિત્ર
બનાવે છે, કર્મોથી મુક્ત કરે છે.

સુમન ! જ્ઞાનીઓએ ધન-સમ્પત્તિની દાન, ભોગ અને
નાશ-એ ત્રણ ગતિ કહી છે, પણ તેમાં દાન એક જ તેની
સદ્ગતિ છે આ દાનમા ન્યાયોપાર્જિત વૈભવનું મહત્ત્વ છે.
અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યના દાનની કિંમત નહિવત્ છે. અદ્ય
માત્ર દાનનાં પણ વિશિષ્ટ અને અગણિત કૃણો મળ્યાના વિવિધ
દૃષ્ટાન્તો શાસ્ત્રમાં કહેલા છે તે પ્રાયઃ ન્યાયસમ્પન્ન વૈભવના
દાનના અથવા દાનવૃત્તિના (ન્યાયવૃત્તિના) છે.

સુમન ! ન્યાયસમ્પન્ન વૈભવની એક વિશિષ્ટતા એ છે. કે-
તે તેના માલિકને લેશ પણ ચિંતાનું કારણ બનતું નથી. તે
સ્વયં પોતાનું રક્ષણ કરે છે. તેને કોઈ ચોરી શકતું નથી.

ચારનાર પોતે ચારાય છે. અગ્નિ કે પાણીના ઉપદ્રવો પણ તેને નહતા નથી. ગભ તેનું દગળુ કરી શકતો નથી કેઈ અજાનથી તેનું દગળુ કરે છે તો પણ તેની બુદ્ધિ મુદ્ધ થાય છે અને તે પાછું આપવા પ્રેમાય છે. 'માયા શેદની પાચશેરી'— એ કહેવત તેના દષ્ટાન્તરૂપે સર્વત્ર પ્રચાર પામેલી છે. દયમન્ન તે તેના માલિકની પણ રક્ષા કરે છે. તેની બુદ્ધિમા ઓદાર્ય, મતોપ, નીતિ, મદાચાર વગેરે વિવિધ ગુણોને પ્રગટ કરી જન્ય સુધારે છે અને મદ્દગતિ પ્રાપ્ત કરાવે છે.

જોથી વિપરીત અન્યાયનું દ્રવ્ય મેળવના અને મેળવના પાત્રી પણ ચિત્તાનું દાઢળુ જાને છે, પાતાના અને પાતાના માલિકનો પણ નાશ કરે છે. વિવિધ ઉપાયોથી તેની વાત પ્રવા છતાં હાઈ અજગ્ય રીતે તેના માલિકને નિર્ધન અને દનિદ્ર જનાવી તે આદ્ય તથા છે તે આદ્ય ન ત્વર અને વેર, તે પણ કરે ત્યાં સુધી તેના માલિકની શુદ્ધિના દાખા પણ ના, જાનીતિ, અજાતચાર વગેરે સ્વ-પર દાનિત અને દાનિતને પ્રગટ કરી તેને ઉપવચાર સુધી તે તે અને ઉપવચાર સુધી તે પમારે તે બીજાને અને પણ, નાશવાળી, દાનિતી કરે તે પાપશુદ્ધિ પ્રગટ કરે તે

[illegible]

અને કીર્તિની દરકાર ઓછી કરે છે, સત્ત્વને તત્ત્વ માની તેની રક્ષા કરે છે, સત્ત્વને છોડતાં પહેલાં પ્રાણને છોડવા તૈયાર થાય છે અને તેથી સત્ત્વની સાથે રહેનાર લક્ષ્મી અને કીર્તિ તેની દાસીઓ બનીને રહે છે. પરિણામે સમગ્ર લોક પણ તેની સેવા કરવા માટે ગ્રેરાય છે.

સુમન ! જીવ જ્યારે પોતાના જીવનથી-સત્ત્વથી રક્ષા કરશે તથા લક્ષ્મી અને કીર્તિની મહત્તાને ઓછી સમજશે, ત્યારે તેને મળશે તે ધન અને કીર્તિ પૂર્ણ ન્યાયસમ્પન્ન હશે. તે તેના સર્વ સુખોત્તુ કારણ બનશે, માટે સત્ત્વને મહત્ત્વ આપી તેની રક્ષા કરવી જોઈએ, લક્ષ્મી અને કીર્તિનો મોહ તજવો જોઈએ. ન્યાયસમ્પન્ન વૈભવની પ્રાપ્તિનો એ જ સાચો ઉપાય છે.

સુમન ! દૂંકમાં કહું તો ન્યાય એ જ્ઞાન છે, દર્શન છે અને ચારિત્ર છે, એ વિનય છે, તપ છે, જિનપૂજા છે અને ધર્મનું સર્વસ્વ છે. સત્ત્વથી ન્યાયનું પાલન કરીને મેળવેલું ધન સર્વ સુખોને પ્રાપ્ત કરાવે છે, માટે તેને માર્ગાનુસારિતામાં પ્રથમ ગુણ તરીકે વર્ણવ્યો છે. આ વિષયમાં તું જેમ જેમ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી મધ્યસ્થભાવે વિચારીશ, તેમ તેમ તને ઘણું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રગટ થશે.

હવે પછી આપણે ‘શિષ્ટાચારપ્રશંસા’ નામના માર્ગાનુસારિતાના બીજા ગુણ અંગે અનુપ્રેક્ષા કરીશું.

૬

[૯]

સમન ! હવે અનાદિશાળથી જે ગુણ માટે પ્રયત્નો કરે છે,
 તેની પ્રાપ્તિના પ્રથમ ઉપાયરૂપ આગંતુઆચાર્યનાં બીજા પ્રકાર
 માટેના પ્રશ્નના છે. આ શાસ્ત્ર ન્યાયમર્યાદાના નિયમો
 નિર્ધારિત છે. તેને સમજવા માટે દિલ્લ-આચાર્ય-પ્રશ્નના,
 પ્રોપતે તુલા તુલા અને નમરિત સમજવાની તરિક છે.

સમન ! આ શાસ્ત્રના 'પ્રશ્નના' નિર્ધારિત છે. તેને 'દિલ્લ
 આચાર્ય' અને 'પ્રશ્નના' નાં બીજા તરિકા પ્રશ્નના નિર્ધારિત છે,
 તે પણ તેની પ્રશ્નના મંત્રી જેમ તેનું મહત્ત્વ સમજવા તેના
 ની પ્રશ્નના મંત્રી જેમ તેનું મહત્ત્વ સમજવા તેના
 નાં બીજા તરિકા પ્રશ્નના નિર્ધારિત છે.

સુમન ! જો રીતે આચાર શબ્દમાં 'માર્ગ'—સતત—અ
—એ ત્રણ અંશો છે, તેથી અખંડ—સતત વિધિપૂર્વક
વર્તન કરવું તેને આચાર કહેવાય છે.

ધીમી ગતિએ પણ શક્તિ—સંયોગ પ્રમાણે જે પ્રા
માર્ગે ચાલતો રહે, તે હૃન્દરો માઈલ દૂર રહેલા પણ ઈષ્ટ
પહોંચે છે, તેમ પ્રતિદિન યથાશક્ય શુભ વર્તન કરતો
તે છેક મુક્તિ સુધી પહોંચી શકે છે.

ચાલનાર ભૂલો ન પડે અને ઠાટા—કાકરાથી બચી !
પૂર્વક ઈષ્ટસ્થળે પહોંચે તે માટે લોકો માર્ગનો આશ્રય લે
તેમ ભવમાં ભટક્યા વિના નિર્વિઘ્ને સુખપૂર્વક મોક્ષમા પહોં
માટે આચારનું પાલન કરવું જોઈએ આચારના આશ્રય
હી મુક્તિ થતી નથી. જ્ઞાનીઓએ સંસારને અટવી કહી
તેમાંથી પાર ઉતારનાર આચારને માર્ગ કહ્યો છે આ
આચાર એ મુક્તિપુરીનો માર્ગ છે.

સુમન ! આ આચારરૂપ મોક્ષનો માર્ગ એ જ જી
સર્વસ્વ છે. તેનું પાલન કરનારા, ઉપદેશદ્વારા દાન કરન
તેના પાલકને સહાય કરનારા જે કોઈ છે, તે જ આ જગત
સાચા ઉપકારી છે. આપણે શ્રી અરિહંતદેવ વગેરે પરમે
ભગવંતોને કે તેઓની આજ્ઞાના પાલક ણીજીઓને ઉપક
માનીએ છીએ, તેનું કારણ તેઓ આ આચારનો ઉપદે
પાલન, દાન અને સહાય કરે છે તે છે.

સુમન ! આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ તે તેનો ધર્મ છે આ
તેને પ્રગટ કરવાનું સાધન આચાર છે, તેથી કાર્યનો કારણ

છવોને મળે છે તે સૂર્ય-ચંદ્ર ધર્મના પ્રભાવે નિયમિત હૃદય પામે છે અને સ્વતંત્ર પરિભ્રમણ કરે છે.

મુમન ! જો ધર્મ ન હોય, તો તે તે સમગ્ર અગ્નિ, વાયુ વગેરેની સહાય મળવાને બદલે ઉપદ્રવે થાય એક એકલા એટલી તાકાત છે કે-પૃથ્વીનો પ્રલય કરે, દોઢ બચી શકે નહિ. તેમ સૂર્ય-ચંદ્રનું પશ્ચિમમાં જો ન હોય, તો આકાશનિ રુચન-સામગ્રી નર્ણી શકે નહિ ધર્મ અને ધર્મીઓનું અસ્તિત્વ અનાદિદાનથી છે અને તેના પ્રભાવે જીવોને તે તે જીવનમાનની મળતી રહે છે, ઉપદ્રવોથી રક્ષાણુ થાય છે.

ગુમન ! તને પ્રશ્ન થશે કે—અનેક ઉપદ્રવોથી બંને
 સંભાર છે જો ધર્મ અર્થના ઉપદ્રવો અત્યાવરતા હોય, તો
 અગ્નિ, બળ કે દુષ્પાળ વગેરેના ઉપદ્રવો કેમ હોઈ શકે ? તે
 સમાધાન એ છે કે—ધર્મ અર્થ અર્થના સ્વભાવે જુદા જુદા હોય
 છે, પણ તેના અનાદર કરીને જુદા પોતે પાતાના અનાદર—
 ગુરુતારી ધર્મના વોદ કરીને સ્વયં દુઃખી થાય છે એવા
 જીવોને પણ તે તે પ્રમુખ ધર્મ તો ઉપમાર પદ્ધતિ તો છે

[illegible]

સુમન ! પૃથ્વી ઉપર પ્રત્યેક જીવને યોગ્ય આહાર ઉપલબ્ધ થાય છે અને મળી રહે છે તથા લટકતી જૂલી તલવારની મસ્તક ઉપર ગજુમી રહેલાં મરણાન્ત સંકટો પણ નડતાં તેમાં એક ધર્મ કારણ છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે-વિવિધ સંકેતો ભરેલા આ સંસારમા જીવોનું રક્ષણ કરનાર જો કોઈ હોય, બંધુની જેમ સદા સાથે રહેનાર અતિ વતસલ એક માત્ર ધર્મ

સુમન ! આ ધર્મના પ્રભાવથી પૃથ્વીની સપાટીથી ઉંચેલું પણ સમુદ્રનું પાણી રેલાઈને પૃથ્વીને ડૂબાવતું અને તાપથી અતિ તપી જતી પૃથ્વીને વરસાદ આપ્યા આપી તૃપ્તિ કરે છે. અર્થાત્ ધર્મના પ્રભાવે જીવો પૃથ્વી ઉપર રહી શકે છે, જવું-આવવું કરી શકે છે અને જીવી શકે

અગ્નિનો સ્વભાવ બાળવાનો છે. તે જો તિગ્ધુ ગરમ કરે તો સઘળું બાળી મૂકે, છતાં તેમ થતું નથી અને આ ઉર્ધ્વદિશામા ગમન કરે છે.

વાયુ સ્વેચ્છાચારી છે, તેને રોકવાનું કોઈમાં સામર્થ્ય નથી, તે જો જોઈ ચાલ્યો જાય તો કોઈ શ્વાસોર્ધ્વાસ પાલઈ શકે નહિ, છતાં તેમ બનતું નથી અને વાયુ તિગ્ધુ ગમન કરે છે.

નીચે આધાર વિના અને ઉપર આલંબન વિના પણ જગતનો આધાર પૃથ્વી સ્થિર ટકી રહી છે અને પ્રાણીઓ આધાર આપી રહી છે.

જેના પરિભ્રમણથી અનાજ, ઔષધિઓ અને ધાતુ પાડે છે, આદોગ્ય સચવાય છે અને બીજા પણ વિવિધ લાભો

સાચો છે અને બીજો લઈ જવાના-મુખી કહેવાના પ્રયત્નને ને
કે જ છે

મુમના ઈ ધીને ધર્મને નહિ પામેયા છુટે- એક
અન્ય છુટેના ધર્મથી થાય છે મારેના કહે છે કે-કેક
પ્રમાના-છુટેની નિશાળે ધીન અન બધાના અપર્યાય છુટે
છુટે છે લોકમા પણ આપણે નેતરેથી છીએ કે-કેક જા જાના
જાણના પ્રભાવે અનેક નિષ્પ્રાય છુટે છુટેના જેવા કેક
ધી નિનેશ્વરેવની મિદા અદિ માના પ્રભાવે નહિ ને જા
છુટે પણ કેક બહી કદય છે ધી નિનેશ્વરેવના જેવા કેક
વ્યાપી પ્રગટેલા અનિશ્ચેથી ગયાને માન ને ધી ને જા
કે કેગ-મારી-મરકી વગેરે પતા નથી, વગેરે જેવા કેક ને જા
ધર્મથી અન્ય આત્માઓને થતા અપર્યાયના કાલ તો ને જા
મારો સાનીભગવનો જે જે ને જા ને જા ને જા ને જા
જાણુને જાણુ જે, અગિયને મિત્ર જે અને

સુમન ! આજે ભલે આપણે ન કરી શકીએ, પણ આખરે તો આપણે એ સત્ત્વ કેળવવાનું જ છે. આપણી જવાબદારી આપણે છોડીને કર્મના ઉદયને શરણે જવાનું જ છે કર્મ બાધવા માટે મનસ્વીપણે આપણે તેનો બદલો લોગવવા માટે તૈયાર નથી રહી શકતાં એ આપણો ગુન્હો છે અને એ ગુન્હાની શિક્ષા લોગવવા માટે આપણે નવા નવા જન્મો લેવા પડે છે. જ્યારે આપણે આપણાં બાધેલાં કર્મોને સમતાપૂર્વક, ગભરાયા કે મુંઝાયા વિના, પ્રસન્નતાથી લોગવી લઈશું, ત્યારે આપણું ભવબ્રમણ અટકશે.

સુમન ! જેમ હિતબુદ્ધિએ પણ શિક્ષા કરવી પડે છે, તેમ કર્મો પણ આપણને પીડે છે તેમા એ તત્ત્વ સમાયેલું છે. જો એમ ન હોય, તો કર્મના ઉદયનો વિરોધ કરવારૂપ આત્મ-રૌદ્રધ્યાનને તજવાનું અને શુભાશુભ કર્મોના ઉદયમાં સમાધિ કેળવવારૂપ ધર્મધ્યાનને સેવવાનું વિધાન જાનીએ ન કરે. આપણે જ્યારે સૂક્ષ્મબુદ્ધિ અને માધ્યસ્થ્યભાવ કેળવીને તત્ત્વની શોધ કરીશું, ત્યારે આ રહસ્ય સમજાશે અને ત્યારે જ પર-બાશે કે-હું મારા અજ્ઞાન અને મોહથી ધર્મને દ્રોહ કરી રહ્યો છું, છતાં ધર્મ મારી રક્ષા ક્યાં જ કરે છે.

એમ સુમન ! ધર્મ એ તો ધર્મ જ રહે, કદી પણ આપણી રક્ષાને એ ન છોડે. આપણે ભલે તેનો વાર વાગ દ્રોહ કરીને આપત્તિઓ ભળી કરીએ. એ તો એનું કાર્ય ક્યાં જ કરે છે અને ક્યાં જ કરશે. આપણે માનવું જોઈએ કે-અનાદિકાળથી ધર્મ મારું રક્ષણ કરી રહ્યો છે અને મને જીવાડી

ગાંધી જે અને ભાંચે લઈ જવાના-મુખી કુવાના પ્રયત્નો તે
કરે જ છે

મુનિ । એ રીતે ધર્મને તદ્દિ પામેલા હોવાનું પણ
સાચું અન્ય હોવાના ધર્મથી થાય છે માટે કહે છે કે-એક
પણ તો-હવની નિગ્રાએ પીત્ત અનગયાતા અપયતના હોવા
હોયે તે પોતેમા પણ આપણું દેહકે દીએ કે-એક પાત્રવતના
પ્રાપ્તતા પ્રભાવે અનેક નિષ્પ્રાપ્ત હોવા હવતા પોતે કે એક
થી નિર્નેયવેવની સિદ્ધ અભિગના પ્રભાવે વ્દતિ નવાતા
હોવા પણ દેહ બહી વ્દય છે દી નિર્નેયવેવના પ્રાપ્તતા
વ્યથી પ્રગટેલા અનિશયોથી અવાંતે પોતેના અધી રખાઈ નહિ
કે, રાજ-મારી-મધી વગેરે થતા નથી, વગેરે એક માત્રતાના
ધર્મથી અન્ય આત્માઓને થતા રખાંતેના રખાંતેના રખાંતેના
દારાનું જાનીબગવતે હોયે તે, તે-ધર્મ અન્યરેના રખાંતેના
અભિગુને જાણુ છે, અભિગુને સિદ્ધ તે અન્ય રખાંતેના રખાંતેના
પ્રાપ્તે વાત્તવ્ય પ્રભાવે તે હવ અજ્ઞાન અને પોતેના રખાંતેના રખાંતેના
રખાંતે તે અન્ય ધર્મ તે આપણેરખાંતે રખાંતેના રખાંતેના રખાંતેના

જીવો ભલે ધર્મનું કે ધર્મીઓનું અપમાન કરે, તે તો અપમાન કરનારનું પણ હિત ઈચ્છે છે અને હિત કરતો રહે છે.

સુમન ! અપમાનને ગણીને ઉપકાર કરવો છોડી દે તે સાચો ઉપકારી નહિ, ધર્મ સાચો ઉપકારી છે. તે દ્રોહીનું પણ હિત જ કરે, તેની રથા જ કરે અને તેને સુધારવાનું કાર્ય કર્યા જ કરે.

સુમન ! તને આશ્ચર્ય થશે કે-આ હુકીકતની પાછળ અનેક વિકલ્પો અને તર્કો જાગશે, પણ આશ્ચર્ય પામવાનું કે વિકલ્પો અને તર્કો કરવાનું કોઈ કારણ નથી. એ માટે તારે વસ્તુના સ્વભાવને-સ્વરૂપને સમજવું પડશે. પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાના સ્વભાવને છોડતી નથી. ધર્મનો સ્વભાવ જ એવો છે કે-સર્વનું કલ્યાણ કરવું. હું તને પૂછું છું કે-જો સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ ન કરે, તે ધર્મ કહેવાય ? અને સર્વ જીવોનો હિતકર કહેવાય ? તારે કહેવું જ પડશે કે-ન કહેવાય. જો એમ છે, તો શ્રી જિનેશ્વરદેવોને જગતચિંતામણિ, જગન્નાથ, જગદ્ગુરુ, જગદ્દરક્ષણ, જગદ્ગાંધુ વગેરે કહ્યા છે, તે તેઓ તેવા છે માટે કહ્યા છે. અને એ બધાં વિશેષણો તેઓનો ધર્મ જગતને તે તે પ્રકારે ઉપકાર કરે છે, માટે જ તેમને આપ્યાં છે. એ રીતે ધર્મ વિશ્વનો ઉપકારક છે.

સુમન ! ધર્મનો સ્વભાવ જ એવો છે કે-તેનાથી વિશ્વને ઉપકાર થાય. અપકાર ન કરવો તે પણ એક ઉપકારનો જ પ્રકાર છે. ધર્મ કોઈનો અપકાર કરતો નથી, ઉપરાંત અપકારીનો પણ ઉપકાર કરે છે. એ એનો સ્વભાવ છે. આ હુકીકત જરા સ્પષ્ટ કરીએ આપણે માર્ગે ચાલતા બીજાઓથી બચવા માટે

તેને રહેતા આપીએ તો જ આગળ ચાલી શકીએ છીએ, દાન
 ખીજીને આપીએ છીએ, એવા ખીજીની કરીએ છીએ, અદિત્યા
 માટે અન્ય જીવોને મારતા નથી પણ જીવવાના શક્ય પ્રયત્નો
 કરીએ છીએ જો વી છી કરે અને પકડાય તો પણ મારતા નથી,
 તેને કોઈ મારે તો પણ મારવા દેતા નથી, જો તેને મારે તો
 પાપ માનીએ છીએ, ક્રોધીને પણ શમા આપીએ છીએ અને
 અભિમાનીની પણ દયા ચિત્તવીએ છીએ માંદા અને પ્રકારે
 આપણે ધર્મ કરીએ છીએ, તેનાથી તે તે વ્યક્તિગતને ત્યાં
 યાય છે કે નહિ ? જો યાય છે, તો જો ઉપદેશ આપણા ધર્મની
 તેને યાય છે, એમ માનવું જોઈએ

અમન ! આ તો આગળથી સદીઓથી તમારી પાસેના
 પ્રાણુવદ્ધ મૈત્રી, પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને માનવતાના સંસ્કારો
 ભાવનાઓ પરમાર્પણ કે વિશ્વતા વર્ણ દર્શના કાળથી જ
 અને હાલમાં પ્રવાણી ભાવના તે મૈત્રી સંસ્કારો તમારે
 જાણે આગેતા જાણવ તમારું જો પદ પાવે, કેમકે તમારું
 જોનારું હાલના પ્રતિમાની જોઈએ તમારું જોનારું જોનારું
 ધર્મ ન હોય તેવા દર્શનાની ઉપદેશો તમારું જોનારું જોનારું
 ભાવનાઓ જે પાવતા દિલ્લેષ કે મને જે પાવતા હોય
 તો ધર્મ ન હોય દર્શના કાળથી જોનારું જોનારું જોનારું

તેને દેખી શકીએ અને તેને તેના માર્ગે ચાલવા દેવા માટે
આબુના માર્ગે આપણે ચાલીએ, એથી એ અથડાતો બચી જાય.

સુમન ! જો સૂર્યનો પ્રકાશ ન હોય, તો આપણે તેને
બચાવી ન શકીએ. એ રીતે જોમ આપણા દ્વારા સૂર્યના પ્રકાશથી
તેને ઉપકાર થાય છે, તેમ ધર્મી દ્વારા ધર્મ અધર્મીઓને પણ
ઉપકાર કરે છે.

વળી સુમન ! મન વિનાના જીવોને ધર્મ હોય નહિ,
કારણ કે-ધર્મનો આધાર મન છે. છતાં એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય
સુધીના અસંસી જીવો જીવે આવે છે, તેમા કાળ, સ્વભાવ,
સવિતવ્યતાદિ કારણો છતા ધર્મીઓના ધર્મનો પ્રભાવ વિશિષ્ટ
કારણરૂપ છે, કારણ કે-ધર્મી જીવો અન્ય સર્વ જીવોના કલ્યાણની
ભાવનાવાળા હોય છે. તેઓની એ ભાવનારૂપ ધર્મના બળે
અન્ય જીવો જીવે આવે છે. જો એમ ન હોય અને એક
ધર્મીની ભાવના જીવનને ઉપકાર ન કરતી હોય, તો આપણે
શ્રી અરિહંતભગવાન વગેરે પરમેષ્ઠિઓને કે જીવન પણ ધર્મ
આરાધકોને ઉપકારી કથી રીતે માની શકીએ ? એમ માતા-
પિતાદિની પણ શુભ લાગણીઓ જો આપણા હિતને ન કરતી
હોય, તો તેઓનો ઉપકાર કયા કારણે આપણે માનીએ ?

સુમન ! શ્રી જિનભક્તિને મુક્તિની દૃતી કહી છે. એ
ભક્તિના પ્રભાવે જીવ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરી શકે છે અને
જિનાજ્ઞાને પાળી શકે છે. જો ભક્તિ ન હોય, તો તેઓની
આજ્ઞા પાળી શકાય નહિ આ ભક્તિ પણ જીવમા તેઓની
કલ્યાણકર-વિશ્વહિતકર ભાવનાને બળે જાય છે. તેઓની એ
ભાવના એટલે વિશ્વને સર્વથા દુઃખમુક્ત કરી શાશ્વત મુખની

પ્રાપ્તિ કરાવવાની ભાવના દુઃખાદિ ધર્મો અને આ ભાવનામાં
ભિન્નતા નથી, અપેક્ષાએ તે બધા ધર્મસ્વરૂપ છે અને તે
ભાવનાથી આપણને લાભ થયો જ છે. મોટે નિર્નેયસ્વરૂપના
પ્રભાવથી જ હું આટલે જિજ્ઞેસુ બાળ્યો છું અને એ પ્રભાવથી
જ હું ગણ પૃથ્વી દાસનો છું, મારા હૃદય નહીં હિન્દુના ન
કરોતા પંડિતશ્રી વીતનાગનાત્રયા પાસે નિશ્ચિન્તન કરી
દેવચક્રાગ્રયં મહાગચ્છ પ્રભાને વિનંતું છું.

અનન્ય એમ વિવિધ રીતે નોંધાયેલ છે. આમાંથી
 વિવેકના આધાર છે. તેના પ્રાપ્તિ કરવાના રીતો અને
 ધર્મ જાનવાના રીતો છે. આને જાનવારતા કહેવાય.
 આપણા ધર્મી આજે છે. પૂર્વપુરુષોએ ધર્મી રીતે નોંધેલ
 સદા ઉદના રીતે આજે જોવા મળે છે. આજેના ધર્મી
 માટે પ્રવર્તનારી જાનવારતા છે. આજેના ધર્મી માટે

પરહિતકારી એવા ધર્મશુરુઓ પાસેથી, તેઓનો વિનય અને સેવા કરવાપૂર્વક હિતશિક્ષા પ્રાપ્ત કરી હોય તેવા પુરુષો આવા પુરુષોએ સદાચારનો વારમો મેળવ્યો છે અને પોતાની પછીના જીવોને તે આપ્યો છે એમ સર્વ જીવોના સુખના એક અનન્ય સાધનરૂપ સદાચારનો પ્રવાહ અખંડ વહેવડાવવામાં આ શિષ્ટપુરુષોનો અમૂલ્ય ફાળો છે.

સુમન ! શ્રી જિનેશ્વરદેવો સુખપ્રાપ્તિના ઉપાયોનો ઉપદેશ કરે છે, તેને શિષ્ટપુરુષો ઝીલે છે અને તેનું યથાશક્ય પાલન કરવાપૂર્વક અન્ય જીવોને વારસારૂપે આપે છે એ રીતે શિષ્ટાચારનું અસ્તિત્વ શિષ્ટપુરુષોને આભારી છે. તેથી શિષ્ટાચારનું જેટલું મહત્ત્વ છે, તેટલું કે અપેક્ષાએ તેથી પણ અધિક મહત્ત્વ શિષ્ટપુરુષોનું છે. તેઓનો જગત ઉપર આ અસાધારણ ઉપકાર છે કે-તેઓએ શિષ્ટાચારનું દાન કર્યું છે. આપણે સૌ તેઓના ઋણી છીએ.

સુમન ! મનુષ્યના દેહની અપવિત્રતાના યોગે પ્રતિદિન ઊકરડા સન્નય છે અને તેની દુર્ગંધથી હવામાન બગડતું રહે છે. તેની અસરમાથી બચવા માટે બીજા બાજુ બાગ-બગીચામાં ફૂલ-ઝાડોનો ઉછેર કરવામા આવે છે અને તેના આલંબનથી આરોગ્યનું રક્ષણ કરાય છે. એ રીતે અનાદિકાળથી મ મારી જીવોની અપવિત્રતારૂપ કામ-ક્રોધ-મદ-મોહ-માયા-લોભ-ઈર્ષ્યા-અહંકાર વગેરે દોષોથી જગતમા દૂષિત વાતાવરણ સન્નતું રહે છે અને તેની અસરથી અન્યાન્ય જીવો પાપ-વૃત્તિમા પ્રેરાય છે. તેની સામે શિષ્ટપુરુષોના આચારો, જેવાં કે-દેવન્ય, ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, સંતોષ, પ્રેમ, વાતસલ્ય,

પદોપકારવૃત્તિ વગેરેનું પવિત્ર વાતાવરણ અનેક જીવોને પાપ-
 પ્રવૃત્તિથી બચાવે છે. અપવાદ નહીં કે અદ્ય જીવોને બાદ કરતાં
 ત્રણેય દાળમાં જે દોષ જીવો ગદાગ્રાસ્તું પાલન કરી શક્યા
 છે, હંમેશાં છે કે હજી, તે અર્થના ઉપર આ શિષ્યપુરુષોના
 વિશિષ્ટ ઉપકાર છે, કામળ છે-તેઓના જીવનના અગ્નિ ન્ય પ્રભાવ
 તેમાં કારણબળ છે.

મમન ! માતા-પિતા કે તેવા અન્ય પાતકની સાથે
 પિતા જેમ આજનાં પ્રાંત-ધાર્ય નરિ તમ કિલ્લામાંના
 આલમન પિતા કેઈ શિષ્ટાચારને પ્રાપ્ત કરી શકે તો

મમન ! જે માતૃ શિષ્યપુરુષોના ઉપકારને કારણે
 તોફાને તરવથી જે શિષ્યપુરુષોના ઉપકારને કારણે
 પ્રત્યે દુનિયામાં પાના કે જે અને તેમાંના વિવિધ પાતકો
 જેવા કે જે તે ન ધન્યપુરુષ નાચારને પ્રાપ્ત કરી શકે
 બની શકે તે જે માતૃ કે સાતીઓને વિવિધ પાતકો
 કરેલા કે માતૃ-પાત્રોના આ નેમ પ્રાપ્ત કરેલા કે
 પાત્ર કે માતૃ-પાત્રોની સાતક રૂપોની કે માતૃ-
 પાત્રો કે પાત્રો કે તેમાં આ નેમ કે જે
 કે જે આ પાત્રો પ્રાપ્ત કરીને વિવિધ પાત્રોને કે જે
 વગેરેની કે કરી શકાય કે

મમન ! તરવરે માતા જેવું રૂપો કે માતા-પિતા-
 માતૃ-પિતા-પાત્રોની ઉપકારે કે જે કે જે કે જે
 માતૃ-પિતા-પાત્રોની ઉપકારે કે જે કે જે કે જે
 માતૃ-પિતા-પાત્રોની ઉપકારે કે જે કે જે કે જે
 માતૃ-પિતા-પાત્રોની ઉપકારે કે જે કે જે કે જે
 માતૃ-પિતા-પાત્રોની ઉપકારે કે જે કે જે કે જે

માન મળ્યું હોય અને તેને કામધેનુ, કલ્પવેલી કે ત્રિતામણીથી પણ અધિક મહત્ત્વ આપ્યું હોય, તો તે આ શિષ્ટાચારને કારણે છે, અને તેના દાતા શિષ્ટપુરુષો છે. જે શિષ્ટાચારના અભાવે મનુષ્યભવ વિવિધ અનર્થોનું કારણ બને છે અને શિષ્ટાચારચુક્રત મનુષ્યભવ બાહ્ય-અભ્યંતર સર્વ સંપત્તિનું કારણ બને છે, તે શિષ્ટાચારના પાલક અને દાતા શિષ્ટપુરુષોના ઉપકારોનું વર્ણન સુમન ! કયા શબ્દોમાં કરી શકાય ?

સુમન ! જે શિષ્ટાચારના બળે મનુષ્ય પોતાના જીવનને સ્વ-પરહિતકર બનાવી શકે છે, તે શિષ્ટાચારની પ્રાપ્તિ અને પાલન મનુષ્ય કરી શકે છે, માટે જ તેનો મોક્ષ થઈ શકે છે.

સુમન ! શિષ્ટાચારનું પાલન કરનારા શિષ્ટપુરુષો દાનાદિ ધર્મના પાલક અને પ્રચારક છે, કારણ કે-શિષ્ટાચારનું પાલન એ સર્વશ્રેષ્ઠ દાન છે, એ શિયળ છે, એ તપ છે અને એ જ તત્ત્વથી ભાવ છે. શાસ્ત્રોમાં દાનાદિ ચાર પ્રકારના કે ક્ષમાદિ દશ પ્રકારના ધર્મનું જે કોઈ વર્ણન કર્યું છે, તે સર્વ તત્ત્વથી શિષ્ટાચારરૂપ છે.

તો પણ અહીં લોકાપવાદનો ભય, દીન-દુઃખીઆઓનો ઉદ્ધાર કરવાની વૃત્તિ, કૃતજ્ઞતા, સત્કાર્યોને અંગે દાક્ષિણ્ય, સર્વની નિંદાનો ત્યાગ, સાધુ-શિષ્ટપુરુષોની પ્રશંસા, આપત્તિમા દીનતાનો અભાવ, સંપત્તિમા સવિશેષ નમ્રતા, પ્રસંગે અલ્પભાષણ, વચનમાં પરસ્પર અવિસંવાદ, પ્રાણાન્તે પણ અંગીકાર કરેલી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન, કુળાચારનું પાલન, અસદ્ વ્યયનો ત્યાગ, સર્વ ક્રિયા યોગ્ય દેશ-કાળે કરવી, ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ કાર્યો કરવાનો આગ્રહ, પ્રમાદ-દુર્વ્યસનનો ત્યાગ, લોકાચારનું પાલન, સર્વત્ર

ઓચિન્યતુ પાલન અને પ્રાપ્તાન્ને પણ ગતિન દાર્થ ન કન્ટુ,
 વગેરે સર્વજનસામાન્ય શિષ્ટાચારોની પ્રશંસાને અંગે વિચાર-
 વાનુ છે, કે જે શિષ્ટાચારો સર્વ શુભિના આધારસ્થ છે

અમન ! આ શિષ્ટાચારો અને માર્ગાનુચિનતાના શુભ
 નત્યથી અભિજ્ઞ છે, કોટલો માર્ગાનુચિનતાના નાનકા છે, સર્વ
 આચારોનું સદત્વ સમસ્તજો આટી તેની પ્રશંસાને આ પ્રકારે
 છે, તેથી આપણે પ્રશંસાને અંગે જે વિચારવાનુ છે તે તે
 પછી વિચારીશું.

[૧૧]

સુમન ! જીવના અનાદિ કૃતહલપ્રિય સ્વભાવને કારણે તેને શિષ્ટાચારનું પાલન દુષ્કર કે દુઃખદ લાગે એ સંભવિત છે, છતાં શિષ્ટાચારની જીવનમાં એટલી મોટી આવશ્યકતા છે કે-તેના પાલન વિના મનુષ્ય આ જન્મનાં પણ શારીરિક-માનસિક-અર્થિક-સામાજિક વગેરે સુખોની સામગ્રી મળવા છતાં તેનો આનંદ અનુભવી શકે તેમ નથી. પછી લોકોત્તર સુખની પ્રાપ્તિ તો સંભવે જ કઈ રીતે ? કારણ કે-લોકોત્તર ધર્મની-આત્મધર્મની પ્રાપ્તિ શિષ્ટાચારના પાલન દ્વારા યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરનારને જ થાય છે, અને એ લોકોત્તર ધર્મથી જ લોકોત્તર સુખનો અનુભવ કરી શકાય છે. મનુષ્ય જ્યાં સુધી શિષ્ટાચારનું પાલન કરે નહિ, તે યોગ્યતા પ્રગટાવે નહિ, ત્યાં સુધી તેને અનાદિ જન્મ-મરણની કે વિષય-કપાયોની ખીડાઓ છોડતી નથી અને આત્મસુખનો સહજ આનંદ અનુભવવા મળતો નથી.

એ કારણે સુમન ! દરેક મનુષ્યે પોતાની શક્યતા અને ભૂમિકાને અનુસારે શિષ્ટાચારનું પાલન અવશ્ય કરવાયોગ્ય છે, એટલું જ નહિ, ખીન્નઓને પણ તેનું દાન કરવું આવશ્યક છે. શ્રીમત ખીન્ન જીવોના હિતાર્થે જેટલો દ્રવ્યવ્યય કરે, તેટલું જ

દ્રવ્ય સ્વરૂપ થાય છે, બીજું ભોગ કે નાશરૂપે નિષ્કળ થાય છે. તેમ શિષ્ટાચાર માટે પણ છે. એવું જ શિષ્ટાચાર આવે અને બીજાને તેનું દાન કરવાનો જો હરંશ કે પ્રવૃત્તિ ન હોય તે તત્ત્વથી તેનું શિષ્ટાચારનું પાલન નિષ્કળ નીવડે છે. આત્મ-વિકાસના માર્ગે તેને આગળ વધારી શકવું નથી અને અગત્યના બાંધબંધથી છોડાવી શકવું નથી.

અમન । શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ આગમની વ્યાખ્યા કરીને ઉપદેશ આપ્યો અને એનો પ્રવાહ આચાર્યનાંમાં વ્યાપ્ત છે અને દોષ અને સર્વ રહીને ઉપદેશની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે તેનું દાખા શિષ્ટાચારનું—સદાચારનું દાન કરવું એ જ છે.

અમન । ધર્મનું તત્ત્વ સુખ પામીને પ્રસન્ન થવાનું નથી, પણ સુખ આપીને પ્રસન્ન થવાનું છે. પોતાના સુખ માટે જા જીવનમાં દોષ પ્રયત્ન નથી કરવું કે જે પાત્રના સુખ માટે હાનિ છે, દુઃખ કે પ્રયત્ન કરે છે, તે જ મદાન છે અને તે જ મદાત્મા બની પદમાત્મા પણ બની શકે છે, એટલે નિષ્કામતાનું પાલન એવું જ કરીને સંતોષ મેળવવા ઉચિત્ત નથી. જો જાન શિષ્ટાચારની જગિમાને પામે, શિષ્ટાચારને પામે, અને જો સત્ય નો બાધનારૂપે શિષ્ટાચારનું પાલન કરે, તે જ શિષ્ટાચાર, કરવું જ નહીં.

ખીજાને આપવાથી જ તે આપણને મળે છે. ઘરમાં જો ખીજા દુઃખી હોય, તો પોતે ભલે નીરાળી હોય, યુદ્ધિમાન હોય અને રળતો-કમાતો હોય, પણ સુખ લોગવી શકતો નથી. જેમ ખીજાના દુઃખની અસર તેને વ્યથા કરે છે, તેમ સર્વ વિષયમાં સમજવાનું છે. દાનધર્મની, સેવાધર્મની, પરોપકાર વગેરેની મહત્તા આ કારણે જ છે. જો એમ ન હોત, તો વિશ્વવત્સલ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતો કદાપિ એકની સંપત્તિ ખીજાને આપી દેવાની કે એક સજ્જન સુખી આત્માને ખીજા દુઃખી વગેરે જીવોની સેવા કરવાની ભલામણ ન કરત ! અગર તો એ ભલામણ ધર્મરૂપ નહિ પણ અન્યાયરૂપ મનાત

સુમન ! જો એ રીતે છવાસ્થ જીવોનું સુખ પરસાપેશ ખીજાના સુખે તેને સુખ મળે છે, તો જ સુખનો અ કરી શકાય છે, તો જીવ માત્રના સુખના હેતુભૂત શિ દાન અનિવાર્ય થઈ પડે છે.

ખીજાં દાન આપણે ગમે તેટલાં કરીએ, પણ સુખી કરવા માટેનું સર્વશ્રેષ્ઠ દાન એ તો માત્ર નિ દાન જ છે. અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, ધન, દો આપણે કેટલુંય આપીએ, પણ તે લેનારને અ અસુક પ્રકારનું જ સુખ આપી શકે, જ્યારે સર્વ સર્વ પ્રકારનું સંપૂર્ણ સુખ તો જીવ પોતે જ પ્રાપ્ત કરી શકે. અને એવું સુખ પ્રાપ્ત સુખની બૃષ્ણ લાગી શકે, માટે તેને સદાય એ શાશ્વત-સંપૂર્ણ-સર્વદેશીય સુખના દાન સુમન ! દરિદ્ર-દીન-દુઃખી વગેરે લા:

પશુ-પક્ષી વગેરેને જાન કરીએ, તેના કલ્પના કે જા કલ્પનું
 જાન મન-સાધુઓને કરીએ. ના તેનું કલ્પ કલ્પનાએ ન તેનું
 મોટું કલ્પ છે. તેનું કલ્પ પશુ એ છે કે-જાનપુરુષને કલ્પે
 જાન મનાવાને કે શિષ્ટાચારનું પાલન, વર્તન અને કલ્પ
 અને છે એક બલને દીધેલા જાનનું કલ્પ જલદના કાળને કે
 મોટા કાળવા અગણિત જીવોના સિત રાશી પાળે કે જાન,
 પક્ષી કે જાવાન મનુષ્યને દીધેલું જાન આય નેને ન જાન
 લખાને કલ્પ છે

જોના કાલ્ય એ નથી બલ કે-જીન-દુ ખીજાને જાન નહિ
 આપના કેવા ન જા સાધુઓને જા આપના જાન નહિ
 જાન મના પા ન જાનના નહિ દુખી જાવાને નેને નહિ
 અર્થે. એ જાવના નાખી અને પાતાની કલ્પને, નહિ
 જીન-દુ ખી-જાવાને વળેને મનાયોને ન જાવાને પા નહિ
 જીવોને પા જાન મના.

એ રીતે સુમન ! પ્રાથમિક કક્ષાની દયામાં મનુષ્ય દીન-
 દુઃખી વગેરેને અન્ન-જળ વગેરે જીવનસામગ્રીનું દાન કરવામાં
 ઇતિકર્ત્તવ્યતા સમજે છે, એને જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ માને છે અને
 દીન-દુઃખી વગેરેને અન્ન-જળ વગેરેનું દાન કરી પોતાને
 કૃતકૃત્ય માની લે છે. એટલું જ નહિ, એની દૃષ્ટિએ શિષ્ટાચાર
 કે શિષ્ટાચારના પાલક-પ્રચારકોની સેવા કિંમત વિનાની દેખાય
 છે અને તેથી તેના પ્રત્યે કદાચ તે અણુગમો પણ કરી નાંખે છે.

પણ સુમન ! તે તેની અધુરી સમજનું પરિણામ છે.
 એક દાંતને! ડોક્ટર દાંતના રોગોની સેવા કરવામાં દાંતને અંગે
 ખૂટતાં કે સડતાં તરવોનો વિચાર કરી તેટલા જ પ્રયત્નો કરશે,
 પણ આયુર્વેદના નિષ્ણાતને તેથી સંતોષ નહિ થાય. તે તો
 દાંતના રોગના મૂળ કારણ સુધી પહોંચી તેના ચેટને અને
 હોજરીને તપાસશે, તેમાં ખૂટતાં કે બગડતાં તરવોને પૂર્ણ
 કરવા કે સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરશે અને એ રીતે દાંતના
 રોગને મૂળમાંથી નાશ કરવાના પ્રયત્નો કરશે.

એ રીતે સુમન ! તાત્ત્વિક દયાને સમજનારો જ્ઞાની દીન-
 દુઃખીઆઓની અશરણુ, અનાથ અને લાચાર દશાને જોઈ
 તેના મૂળ કારણો સુધી પહોંચે છે. પૂર્વે તેણે સેવેલા ‘અસદાચારો
 અને કરેલાં પાપોનું આ પરિણામ છે’-એમ સમજે છે, તે
 પછી અન્ન-જળ વગેરે આપીને અટકતો નથી. તેના અસ-
 દાચારોને દૂર કરવા માટે ઈચ્છે છે, અન્નાદિ આપતાં પણ
 તેનાં પાપોથી-અસદાચારોથી બચવાનો ઉદ્દેશ ગળે છે અને
 એ ઉદ્દેશથી તે સદાચારના પિતા શ્રી અરિદંતદેવો તથા તેના
 પાલક અને પ્રચારક સંત-સાધુઓની સેવાને પણ સર્વ દુઃખી-

આઓની એવા જેટલી જ કે નેથી પણ અધિક દિનકે
માનીને કહે છે.

મા જ્યાં પાતાના દોઝી બાળકની એવા કહે છે ને કે
જાને દેવ કે દોઝટનું અમાન કહે છે કે નેને કન ક
અંતિયે છે ત્યાં પણ ઓની દિવિયા પાતાના બાળકનું અંતિય
અમલ' રોય છે. નેમ સુમન ! જ્યાં જ્ઞાની પદમે દીન ન જા
આઓને જાન પડતા રોય છે ત્યાં જાને જેવ જા જો ને
એવા પડતા રોય છે ત્યાં પણ નેઓની બાળકના ન જા
અર્થ દુઃખી છુએનું દિન અમલ રોય છે અર્થ દુઃખીને અર્થ
માદા પડતાના જાને અદાઆદના પાતાન જાને અર્થ અર્થ
તેઓને તે અર્થ રોય છે.

સુમન ! અમલ દોઝી રોવાના મન અમલ ને અર્થ
દાદરા વધી જવાના માર્ગે વર્તમાનમા અર્થ અર્થ ને અર્થ
વર્તે એઓને અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે
અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે
તેને અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે
તેને અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે અર્થે

તું સમજી શકે, એ ઉદ્દેશથી મેં તને આજે દાન અને તેમાં
 પણ શિષ્ટાચારનું દાન કેટલું મહત્ત્વનું છે તે કંઈક સમજાવ્યું
 છે. એનું તું શક્ય-ચિંતન કરજે. હવે પછી આપણે જ્યારે
 મળીશું, ત્યારે પ્રશંસાથી શિષ્ટાચારનું દાન કેવું થાય છે,
 પ્રશંસકને અને પ્રશંસા સાંભળનારને એથી કયી જાતના કેટલા
 લાભ થાય છે તથા પ્રશંસકે એ પ્રશંસાને સફળ બનાવવા
 માટે શું શું કરવાયોગ્ય છે, વગેરેની અનુપ્રેક્ષા કરીશું.

卐

[Faint handwritten notes or bleed-through from another page.]

1. 2010. 11. 11. (수) 14:00 ~ 15:00

2. 2010. 11. 12. (목) 14:00 ~ 15:00

3. 2010. 11. 13. (금) 14:00 ~ 15:00

4. 2010. 11. 14. (토) 14:00 ~ 15:00

5. 2010. 11. 15. (일) 14:00 ~ 15:00

6. 2010. 11. 16. (월) 14:00 ~ 15:00

7. 2010. 11. 17. (화) 14:00 ~ 15:00

8. 2010. 11. 18. (수) 14:00 ~ 15:00

9. 2010. 11. 19. (목) 14:00 ~ 15:00

10. 2010. 11. 20. (금) 14:00 ~ 15:00

11. 2010. 11. 21. (토) 14:00 ~ 15:00

12. 2010. 11. 22. (일) 14:00 ~ 15:00

13. 2010. 11. 23. (월) 14:00 ~ 15:00

14. 2010. 11. 24. (화) 14:00 ~ 15:00

15. 2010. 11. 25. (수) 14:00 ~ 15:00

16. 2010. 11. 26. (목) 14:00 ~ 15:00

17. 2010. 11. 27. (금) 14:00 ~ 15:00

18. 2010. 11. 28. (토) 14:00 ~ 15:00

19. 2010. 11. 29. (일) 14:00 ~ 15:00

20. 2010. 11. 30. (월) 14:00 ~ 15:00

21. 2010. 12. 1. (화) 14:00 ~ 15:00

22. 2010. 12. 2. (수) 14:00 ~ 15:00

23. 2010. 12. 3. (목) 14:00 ~ 15:00

24. 2010. 12. 4. (금) 14:00 ~ 15:00

25. 2010. 12. 5. (토) 14:00 ~ 15:00

26. 2010. 12. 6. (일) 14:00 ~ 15:00

27. 2010. 12. 7. (월) 14:00 ~ 15:00

28. 2010. 12. 8. (화) 14:00 ~ 15:00

29. 2010. 12. 9. (수) 14:00 ~ 15:00

30. 2010. 12. 10. (목) 14:00 ~ 15:00

31. 2010. 12. 11. (금) 14:00 ~ 15:00

32. 2010. 12. 12. (토) 14:00 ~ 15:00

33. 2010. 12. 13. (일) 14:00 ~ 15:00

34. 2010. 12. 14. (월) 14:00 ~ 15:00

35. 2010. 12. 15. (화) 14:00 ~ 15:00

36. 2010. 12. 16. (수) 14:00 ~ 15:00

37. 2010. 12. 17. (목) 14:00 ~ 15:00

38. 2010. 12. 18. (금) 14:00 ~ 15:00

39. 2010. 12. 19. (토) 14:00 ~ 15:00

40. 2010. 12. 20. (일) 14:00 ~ 15:00

41. 2010. 12. 21. (월) 14:00 ~ 15:00

42. 2010. 12. 22. (화) 14:00 ~ 15:00

43. 2010. 12. 23. (수) 14:00 ~ 15:00

44. 2010. 12. 24. (목) 14:00 ~ 15:00

45. 2010. 12. 25. (금) 14:00 ~ 15:00

46. 2010. 12. 26. (토) 14:00 ~ 15:00

47. 2010. 12. 27. (일) 14:00 ~ 15:00

48. 2010. 12. 28. (월) 14:00 ~ 15:00

49. 2010. 12. 29. (화) 14:00 ~ 15:00

50. 2010. 12. 30. (수) 14:00 ~ 15:00

51. 2010. 12. 31. (목) 14:00 ~ 15:00

52. 2011. 1. 1. (금) 14:00 ~ 15:00

53. 2011. 1. 2. (토) 14:00 ~ 15:00

54. 2011. 1. 3. (일) 14:00 ~ 15:00

55. 2011. 1. 4. (월) 14:00 ~ 15:00

56. 2011. 1. 5. (화) 14:00 ~ 15:00

57. 2011. 1. 6. (수) 14:00 ~ 15:00

58. 2011. 1. 7. (목) 14:00 ~ 15:00

59. 2011. 1. 8. (금) 14:00 ~ 15:00

60. 2011. 1. 9. (토) 14:00 ~ 15:00

61. 2011. 1. 10. (일) 14:00 ~ 15:00

62. 2011. 1. 11. (월) 14:00 ~ 15:00

63. 2011. 1. 12. (화) 14:00 ~ 15:00

64. 2011. 1. 13. (수) 14:00 ~ 15:00

65. 2011. 1. 14. (목) 14:00 ~ 15:00

66. 2011. 1. 15. (금) 14:00 ~ 15:00

67. 2011. 1. 16. (토) 14:00 ~ 15:00

68. 2011. 1. 17. (일) 14:00 ~ 15:00

69. 2011. 1. 18. (월) 14:00 ~ 15:00

70. 2011. 1. 19. (화) 14:00 ~ 15:00

71. 2011. 1. 20. (수) 14:00 ~ 15:00

72. 2011. 1. 21. (목) 14:00 ~ 15:00

73. 2011. 1. 22. (금) 14:00 ~ 15:00

74. 2011. 1. 23. (토) 14:00 ~ 15:00

75. 2011. 1. 24. (일) 14:00 ~ 15:00

76. 2011. 1. 25. (월) 14:00 ~ 15:00

77. 2011. 1. 26. (화) 14:00 ~ 15:00

78. 2011. 1. 27. (수) 14:00 ~ 15:00

79. 2011. 1. 28. (목) 14:00 ~ 15:00

80. 2011. 1. 29. (금) 14:00 ~ 15:00

81. 2011. 1. 30. (토) 14:00 ~ 15:00

82. 2011. 1. 31. (일) 14:00 ~ 15:00

83. 2011. 2. 1. (월) 14:00 ~ 15:00

84. 2011. 2. 2. (화) 14:00 ~ 15:00

85. 2011. 2. 3. (수) 14:00 ~ 15:00

86. 2011. 2. 4. (목) 14:00 ~ 15:00

87. 2011. 2. 5. (금) 14:00 ~ 15:00

88. 2011. 2. 6. (토) 14:00 ~ 15:00

89. 2011. 2. 7. (일) 14:00 ~ 15:00

90. 2011. 2. 8. (월) 14:00 ~ 15:00

91. 2011. 2. 9. (화) 14:00 ~ 15:00

92. 2011. 2. 10. (수) 14:00 ~ 15:00

93. 2011. 2. 11. (목) 14:00 ~ 15:00

94. 2011. 2. 12. (금) 14:00 ~ 15:00

95. 2011. 2. 13. (토) 14:00 ~ 15:00

96. 2011. 2. 14. (일) 14:00 ~ 15:00

97. 2011. 2. 15. (월) 14:00 ~ 15:00

98. 2011. 2. 16. (화) 14:00 ~ 15:00

99. 2011. 2. 17. (수) 14:00 ~ 15:00

100. 2011. 2. 18. (목) 14:00 ~ 15:00

101. 2011. 2. 19. (금) 14:00 ~ 15:00

102. 2011. 2. 20. (토) 14:00 ~ 15:00

103. 2011. 2. 21. (일) 14:00 ~ 15:00

104. 2011. 2. 22. (월) 14:00 ~ 15:00

105. 2011. 2. 23. (화) 14:00 ~ 15:00

106. 2011. 2. 24. (수) 14:00 ~ 15:00

107. 2011. 2. 25. (목) 14:00 ~ 15:00

108. 2011. 2. 26. (금) 14:00 ~ 15:00

109. 2011. 2. 27. (토) 14:00 ~ 15:00

110. 2011. 2. 28. (일) 14:00 ~ 15:00

<

સુમન ! સ્વ-સ્વ કર્મોદયને યોગે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી અવસ્થામાં, તે તે અવસ્થાને યોગ્ય નીતિનું પાલન કરવું અને અન્ય જીવો પણ એ રીતે અવસ્થાને ઉચિત જીવન જીવે, તે માટે પોતાના જીવનને દૃષ્ટાન્તરૂપ બનાવવું, તે શિષ્ટાચારનો તત્ત્વથી એક જ પ્રકાર છે. સર્વ સદાચારો તેમાં અંતર્ગત રહેલા છે, છતાં જીવોના કર્મોની વિચિત્રતાને કારણે તે તે જીવોની અવસ્થાઓ અને જીવનસામગ્રી વિચિત્ર હોય છે. તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યના આચારો લિન્ન લિન્ન-વિચિત્ર હોય છે. તેમાના કેટલાક સાધારણ આચારોને અહીં શિષ્ટાચાર તરીકે જણાવીને તેની પ્રશંસા માટે ઉપદેશ કરેલો છે.

સુમન ! પ્રત્યેક આર્ય આચારો શિષ્ટાચારરૂપ છે, તેના પાલનથી જીવન ઉર્ધ્વગામી બની શકે છે, માટે મોક્ષની-ધર્મની સામગ્રી તરીકે મનુષ્યભવ પછી આર્યદેશની આવશ્યકતા વર્ણવી છે. આર્યદેશમાં જન્મેલો મનુષ્ય આર્ય આચારોનું પાલન કરી શકે છે. આર્ય આચારોમાં કેવું તત્ત્વ છે, એ જાણવા માટે આપણે એક-બે વાતોનો વિચાર કરીએ.

એક શ્રીમંત પોતાનો સામાન મજૂર પાસે ઉપડાવે છે, તો તે અનુચિત મનાતું નથી, જો ન ઉપડાવે તો લોકદૃષ્ટિએ અનુચિત છે અને લોકમાં અપવાદરૂપ બને નહિ તેમ વર્તવું એ શિષ્ટાચાર કહ્યો છે, એથી તેણે પોતાનો સામાન મજૂર પાસે ઉપડાવવો એ કર્ત્તવ્ય ગણાય છે.

સુમન ! સ્થૂલ દૃષ્ટિએ તો આ વ્યવહાર અનુચિત લાગશે. પોતાનું કાર્ય બીજા પાસે કરાવવું તે ઉચિત નથી, છતાં એવા

કેટલાય વ્યવસ્થા છે કે જેમાં જોવાનું કામ થીન અને
કામગીરી છે, તે ન કરાયે તે અનુચિત માન્ય છે અને કે
કેટલાક વ્યવસ્થા છે અને તે આપે માધ્યમ મેલ છે.

ક્રીમી ન થીન અને મોટે ઉપયોગ અને કામ ને
મોટે ઉપર. તેમાં અને જિલ્લામાં અને ને કે ને
ઉપયોગમાં ક્રીમી ને વિશેષ યવનમાં નથી ને ને ને
કામગીરી અને ને મહાનમાં ને મોટામાં ને ને
તેના કામગીરી અને ને ને ને ને ને ને ને
મોટે ઉપર ને. તેમાં નથી ને ને ને ને
મજબૂતી અને ને અને ને ને ને ને
ક્રીમીમાં ને ને ને ને ને ને ને ને
નથી ને ને ને ને ને ને ને ને
અને ને ને ને ને ને ને ને ને
ને ને ને ને ને ને ને ને ને
ને ને ને ને ને ને ને ને ને

કષ્ટ આપવારૂપે અનુચિત નહિ, પણ પરોપકાર કરવારૂપ તે શિષ્ટાચાર કહ્યો છે.

એ રીતે સુમન ! તે મનુર પણ વિશ્વવ્યવસ્થાને, ધર્મ-મહાસત્તાને અને તેના શાશ્વત નિયમોરૂપ આર્ય આચારોને-કર્ત્તવ્યોને સમજે અને તેથી પૂર્વે મેં ધર્મમહાસત્તાની વિશ્વ-વ્યવસ્થાનો ભંગ કરવારૂપ તેના નિયમોરૂપ આચારોનું પાલન કરવામાં કરેલી ભૂલના ફળરૂપે આ દરિદ્રતા, હલકું જીવન વગેરે મને મળ્યું છે, માટે તેના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે વર્ત્તમાનમાં મારી અવસ્થાને ઉચિત શ્રીમંતની સેવાદ્વારા તે ભૂલ મારે સુધારવી જોઈએ, મારા અહંકારને તજવો જોઈએ, દીનતા તજીને કર્ત્તવ્ય બજાવવું જોઈએ અને નીતિપૂર્વક બીજાની સેવા-મનુરી કરવી જોઈએ, એમ સમજીને મનુરી કરવારૂપ કર્ત્તવ્યપાલન કરે, તો તેને પણ સદાચાર મનાય છે.

સુમન ! જગતમાં સદાચાર તરીકે મનાતા લૌકિક-લોકોત્તર સર્વ વ્યવહારો સેવ્ય-સેવક ભાવરૂપ હોવા છતાં તત્ત્વથી તે સેવારૂપ છે-પરોપકારરૂપ છે સેવા કરનાર જેમ સેવ્યની સેવા કરે છે, તેમ સેવ્યપદે રહેલો સેવા લેવા છતાં સેવકનું હિત કરી શકે છે. માત્ર આ વ્યવહારોનું સૌ ઓછા-વત્તા પ્રમાણમાં પાલન કરવા છતાં, તેમાં રહેલા સ્વ-પરહિતતા આ પરમાર્થને ન સમજવાથી અને અજ્ઞાનને કારણે દેવળ સ્વાર્થ-વૃત્તિમાં રૂબેલા હોવાથી, માનવભવ પામવા છતાં મોટો વર્ગ તેનું સાચું ફળ મેળવી શકતો નથી.

સુમન ! એક શ્રીમંત અને મનુરના પારસ્પરિક વ્યવહારમાં જેમ આ આધ્યાત્મિક તત્ત્વ રહેલું છે, તેમ રાજ-

અવનના, રોટ-નોકરના, પિતા-પુત્રના, પત્ની-પત્નીના દાન
અને ચાવનના તથા શુદ્ધ અને શિષ્યના પાઠશાળિક અવનના-
કર્મચોરના પણ એ નમ્ર રહેલું છે એવ્યપદે રહેલું નામ છે કે.
પિતા, પત્ની દાન કે શુદ્ધ વગેરે પંચાની એવા રસનાનું તે તે
દીન તે પ્રચાલ્ય કથાના આશયથી એવા તે નો નમ્ર રહે તે
પદોપદાન કે જે અને એવ્યપદે રહેલી પ્રત્યે કે જે નમ્ર પદો.
આજકે જે શિષ્ય વગેરે એવ્યની એવાદાન નોની જે નમ્ર રહે-
આવ્યપદે નમ્રને અધિપતિ કે વિદ્યાભાગના નો નમ્ર
... છે.

પૃષ્ઠ મનાય છે. જો માત્ર માતા-પિતાદિની સેવા કરે પણ પત્ની-પુત્રાદિને સંભાળે નહિ અને તેઓની ચિંતા કરે નહિ, તે તેની એક બાબત અધુરી રહે છે; તેમ જો માત્ર પત્ની-પુત્રાદિની ચિંતા કરે, માતા-પિતાદિની સેવા-વિનયાદિ ન કરે, તો પણ એક બાબત અધુરી રહે છે. એમ જો એક રાજા પ્રજાને જ સંભાળે, માતા-પિતા કે ધર્મગુર્વાદિ ઉપકારીઓની સેવા ન કરે અથવા માતા-પિતા કે ધર્મગુર્વાદિની સેવા કરે અને પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનું છોડી દે, તો તે પણ રાજ્યધર્મને ચૂકે છે. જો એક પત્ની પણ માત્ર પુત્રાદિનું રક્ષણ કરે, પતિ વગેરેની સેવા ન કરે, અથવા પતિ વગેરે વડિલોની સેવા કરે પણ પુત્રાદિનું રક્ષણ ન કરે, તો તે પોતાના સ્ત્રીધર્મને ચૂકે છે જો એક ગુરુ પણ શિષ્યાદિની રક્ષા છોડીને કેવળ ગુર્વાદિની સેવા કરે, કે દેવ-ગુર્વાદિ વડિલોની સેવા છોડીને કેવળ શિષ્યોને સંભાળે, તો તે પણ પોતાનો ધર્મ ચૂકે છે.

એ રીતે સુમન । માનવજીવનને પોતાથી નીચેની કક્ષાના જીવોની રક્ષા અને વિશિષ્ટ પુણ્યવર્તોની સેવા કરીને જ કૃતાર્થ કરી શકાય છે.

સુમન । આર્થદેશમા પ્રાપ્ત થતા આર્થકુળોના આચારોમાં પૂર્વગદ્ધ અશુભ કર્મોને અપાવવાની અને વિશિષ્ટ પુણ્ય ઉપાર્જન કરાવવાની વ્યવસ્થા છે, તેમજ એ આચારો સૌ પોતાના કર્મો-નુસાર યથાયોગ્ય પાળી શકે એ માટે તેમાં વર્ણવ્યવસ્થા છે. તે તે વર્ણમાં જન્મ પામીને પણ જીવ પોતાનાં શુભાશુભ ઉદ્યમોં આવેલાં કર્મોંને અનુસરતું જીવન જીવી આત્માનો વિકાસ સાધી

૩, માટે શાસ્ત્રદર્શનો સ્વીકારવાને અનુગ્રહવું, કૃપાધર્મવું
૪, ક્રમવું, જોને પણ શિષ્ટાચારો કલા છે.

મુશન ! જોકે બગી પાને ગટરને માફ કમવવાનો આપણે
કે તમા ન કરી શકીએ, પણ તે ગટરને માફ કરે તેને
શિષ્ય ન માની શકીએ, જે જોને યોગ્ય ભરતો આપીને
કે કિલ પાવ ને રીને તેના કમવવા તેને નિષ્ઠ ભરતીએ,
તે આપણે માટે યોગ્ય નથી કામ ને પુરવવાનોમા
તમાથી નહીં માટે કિલ તમામા જમ્ય તેવાની શિષ્યતા,
તમા વિના મે પાન્ય ભરતવાની આપણ કામ છે
મુશન ! જમ્ય તેવાની કામવાની ના મા મા કા
માનવવાનો ને

શકાય છે માટે તે આવશ્યક છે, તેમ આત્માના કર્મોને નાશ કરવા માટે તે તે કર્મોના ઉદય થએલી ભૂમિકાને અનુરૂપ કર્ત્તવ્યો કરવા એ તેમા દીનતા કે અહંકારને વશ ન થવું એ તે ઔષધ અને પરેશ દ્વારા રોગમુક્ત થવું હિત છે સકળ શાસ્ત્રોપદેશનો સાર પણ એ કવિવર પડિત શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ બા કહી ગયા છે કે-

“બંધ સમય ચિત્ત ચેતીચે, ઉદયે શો સંત
શોક વધે સંતાપથી, શોક નરકથી છાપ

સુમન ! જ્ઞાનીભગવંતોએ આ કારણે જ થએલા અનિષ્ટ ભાવોને દૂર કરવાની ચિંતાને સંયોગો ન થાય તેની ચિંતાને તથા ઈષ્ટ પ્રાપ્ત થએલું હોય તે આદ્યું ન જાય તેની ધ્યાન કહ્યું છે; તથા તેવા ઉપાયો ચિતવવા કહ્યું છે, અને તે બંને ધ્યાનો નહિ કરવાનું

સુમન ! વાતનો સાર એ છે કે-તત્ત્વથી જ બંધનો વધારવાં ન જોઈએ, પણ બાધેલા કર્મોને ઉદયને પામે, ત્યારે તેને અનુસાર પ્રાપ્ત થએ ઉચિત કર્ત્તવ્યપાલન કરવાથી જ તોડી શકાય કર્ત્તવ્યપાલનને શિષ્ટાચાર કહ્યો છે.

સુમન ! એ રીતે મધ્યસ્થભાવે વિચારતાં લોકાચારો અને કુળધર્મો જીવનું હિત કરનારા નહિ પણ સુમન ! તે તે કુળધર્મોને અનુસરવા

મા તે તે કૃપાના નિમિત્તે પ્રગટે છે. દષ્ટિના કે દલકું
 વગેરે અધિક શુદ્ધવાળા ભૂયોની એવા કૃષ્ણાની તથા
 નાઈ કે દુઃખ કૃપા વગેરે અલ્પ શુદ્ધવાળા કે દીન દુઃખી
 પ્રગટ ભૂયોની તથા કૃષ્ણાની પ્રેક્ષા થાય છે, અર્થાત્
 પાતે અને નિઃપ્રાણ કહેવું છે.

અર્થાત્ તેના રૂપના ભેદ ભાંગી મૂક કે અંગત ચિન્તા
 ના ભાગ રહી શકે છે એ દીને દાનિયકૃપાના ભેદ દાનિય
 દાનિયના ભાગીને ન ભાગીયાઓની રાગ રાગી રાગ કે, વિદ્યેન
 ને પણ નિર્દેશવાળા ભેદ દાનિયના ભેદે ના ભાગીને
 નાગી કે ભાગી ભાગીના ભાગ રાગીના ભાગ રાગી
 ભાગ રાગીના ભાગ રાગીના ભાગ રાગીના ભાગ રાગી
 ભાગ રાગીના ભાગ રાગીના ભાગ રાગીના ભાગ રાગી

અને તેથી પોતાના આશ્રિતવર્ગનું રક્ષણ કરવાની તે યોગ્યતા પ્રગટે છે. જે પૂજ્યોની સેવામાં ઉપેક્ષા કે સેવે છે, તેનામાં આશ્રિતોનું રક્ષણ કરવાની વૃત્તિ, શક્તિ નિષ્ઠા કદાપિ પ્રગટતાં નથી.

સુમન ! શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર અને નમસ્કારણ મહત્ત્વ સમજવા માટે આટલી હકીકત તને કહી છે. જન-શાસ્ત્રોમાં પ્રાણને ભોગે ખીન જીવોની રક્ષા કરનારા સત્ત્વ મહાત્માઓનાં જે દૃષ્ટાન્તો મળે છે, તે સત્ત્વ ખીલવવા માટેઓએ કરેલી પૂજ્યવર્ગની સેવાનું પરિણામ છે. શ્રી મેતારા મુનિએ એક પક્ષીની રક્ષા માટે પ્રાણ આપ્યો, શ્રી શાન્તિના પ્રભુના જીવે દશમા લવમા રાત્રી છતાં શરણે આવેલા એ પારેવાના રક્ષણ માટે કાયાનું બલિદાન કર્યું, કે મહારાજ કુમારપાળે એક મકોડાની દયા કરતા પોતાની ગામડી કાપી વગેરે જે આપણે સાંભળીએ છીએ, તેમા તેઓએ કરેલ પૂજ્યોની સેવાથી પ્રગટેલા સત્ત્વનું એ ફળ હતું, એમ આપણે માનવું જોઈએ.

સુમન ! સેવા અને રક્ષારૂપ આ શિષ્ટાચારો એવા કે-તેના પાલનથી જીવમાં વિનય-સેવારૂપ નમસ્કારભાવ અહિંસારક્ષારૂપ સામાયિકધર્મ પ્રગટે છે. સેવા અને રક્ષા એવા સંકલિત છે કે-એકની સિદ્ધિમાં ખીનની સિદ્ધિ શામેલ છે અને એકના અભાવે ખીનનો અભાવ થાય છે. તેમાર્થ પ્રગટ થતો નમસ્કારભાવ અને સામાયિકધર્મ પણ એ રીતે સંકલિત છે પરસ્પરના બંને વૃદ્ધિ પામતા તે આત્માને શાશ્વત સુખનો ભોગી બનાવે છે.

સુમન ! એ રીતે ધર્મના મૂળમાં રહેલા શિષ્ટાચારોમાં ધર્મના દૃઢરૂપ મોઢાને આપવાનું સામર્થ્ય છે. તેના પાલન વિના લોદિક-લોદાત્તર એક પણ સુખને પામી શકાય નહિ.

સુમન ! માર્ગાનુસારિતાના પાત્રીશ ગુણો એ શિષ્ટાચારનું પાલન છે અને શિષ્ટાચારની પ્રશંસારૂપ તેનો ખીલે પ્રદાન તે શિષ્ટાચારનું દાન છે.

સુમન ! અન્ય જીવોને શિષ્ટાચારી બનાવવાની વૃત્તિ વિનાનું દેવળ શિષ્ટાચારનું પાલન અપૂર્ણ રહે છે, યથાર્થ-બાવન પામતુ નથી. માટે શિષ્ટાચારનું દાન કરવાનો ઉપાય ને તેની પ્રશંસા, તે આવશ્યક હોવાથી અહીં તેને કહ્યો છે. આ પ્રશંસા અને આપણે હવે પછી વિચારીશું.

卐

[૧૩]

સુમન ! શિષ્ટાચાર એ જગતમાં સર્વ આસ્તિકદર્શન-માન્ય સાધારણ ધર્મ છે, સર્વ ધર્મની ભૂમિકા છે, આત્મધર્મ રૂપી કલ્પવૃક્ષનું બીજ છે, લૌકિક-લોકોત્તર સર્વ સુખોનો આધાર છે, જીવોનો રક્ષક છે, ગુણ માત્રનો પિતા છે, સર્વ દુઃખોમાંથી છૂટવાનો અનન્ય અસાધારણ ઉપાય છે, અથવા જીવ માત્રનો સાચો પ્રાણ છે. એમ જીવનું જે કંઈ હિતકર કહો, તે શિષ્ટાચારનું પાલન છે. એને માતા કહો, પિતા કહો, બંધુ કહો, મિત્ર કહો, સર્વ વિદ્યાની વિદ્યા કહો, કે સર્વ પ્રકારનું ધન કહો, જીવનું સર્વસ્વ એક જ શિષ્ટાચારનું પાલન છે.

સુમન ! ત્રણેય કાળમાં જીવનું હિત કરનાર શિષ્ટાચારને જગતમાં જીવત રાખવો, એ જ એક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. સર્વ કર્તવ્યોનું તે એક કર્તવ્ય છે, તેથી તેની પ્રશંસા કરવી અનિવાર્ય છે, કારણ કે-શિષ્ટાચારનું દાન કરવાનો અને તેનું પાલન અખલ રાખવાનો ઉપાય એક જ તેની પ્રશંસા છે.

સુમન ! પોતાના કે બીજાઓના શિષ્ટાચારના પાલને આપણા ઉપર વિવિધ અને વિશિષ્ટ ઉપકારો કયાં છે, તેથી તેની મેત્રા અથવા તેને જીવંત રાખવાનો વિધિપૂર્વકનો યથા-

શક્ય પ્રયત્ન ને આપો, ન કહીશો, ના કુનાન બનીને કુનાન
એ મોટામાં મોટું પાપ છે.

અમન ! જન્મ કેનારી લેનેલાના બિટાને પ્રાપ્ત
શિશુઓના બિટાને આપા ! દિપક માટે કે જાળ માટે
મયા પાળેલા પ્રાણી શક્ય ?

પણ સામગ્રી વગેરે જે કંઈ સાફ મળ્યું છે, તે પૂર્વે શિષ્ટાચારનું પાલન કર્યાનો જ પ્રભાવ છે,

એ રીતે સુમન ! વર્તમાનમાં પણ આપણે શિષ્ટાચારની કૃપાથી જીવીએ છીએ. જે દુનિયામાથી શિષ્ટાચારો મટી જાય અને દુરાચારોનું સામ્રાજ્ય વર્તે, તો એવો ઉલટાપાત પ્રગટે કે-કોઈ સુખે ખાઈ પણ શકે નહિ ત્રણેય કાળમાં-ત્રણેય લોકમાં જેટલે અંશે શિષ્ટાચારનું પાલન નળળું પડે, તેટલે અંશે હુખોની વૃદ્ધિ થાય છે.

સુમન ! આજનો માનવી જે વિવિધ કષ્ટો ભોગવી રહ્યો છે, તે કષ્ટો શિષ્ટાચારરૂપ કર્તવ્યપાલનની સ્વ-પરની જવાબદારીને ભૂલીને અસહાચારોનું સેવન કરવાનું પરિણામ છે. એમ છતાં સુમન ! અજ્ઞાન અને મોહની નાગચૂડમાં ફસાએલો માનવી જેમ પોતાના પાલકનો દ્રોહી બને, તેમ તે શિષ્ટાચારોનો વિરોધી બનતો જાય છે તુચ્છ એવા મૃત્રિમ સુખના લેશની પાછળ ઘેરો બનીને, તે પોતાના સાચા પાલક અને રક્ષક એવા અર્ધિમા, મત્ય, નીતિ, પ્રજ્ઞાચર્ય, શીયળ, ઔદાર્ય, પરોપકાર, દાન, દયા, ક્ષમા, વિનય, મગ્નતા, સંતોષ વગેરેનું અપમાન કરી રહ્યો છે, ઉપરાંત જીવનું સર્વસ્વ હરણુ કરનારા અને હુખોની ખાડીમાં ફેંકનારા દિમા, અસત્ય, અનીતિ, અપ્રજ્ઞ, લોભ, કાર્પણ્ય, ક્રોધ, ક્લેદ, કબ્બિયાં, અમયા, અદંકાર, કૂલ-કપટ અને કૂંટા વગેરે અસહાચારોનો પશ્ચકાર બની ગયો છે તે કાળે તેને શિષ્ટાચારનું મદત્ત સમજાવવા માટે પ્રગંભા કરવી અને તેને મન્માર્ગે વાળવો, તે અતિ આવશ્યક છે.

સુમન ! એ આપણી અનુપકારવૃત્તિને-માનને દૂર કરવા માટે પણ જગતના જીવો સુખી થાય, એવી પરાર્થવૃત્તિપૂર્વક તેઓને શિષ્ટાચારી બનાવવા માટે શિષ્ટાચારની પ્રશંસા કરવી અનિવાર્ય છે.

સુમન ! મનુષ્યને મળેલી મન, વચન અને કાયારૂપ મૂલ્ય-વાન સામગ્રીનું અને તેની અચિંત્ય શક્તિનું જો કેાઈ પણ તાત્ત્વિક ફળ હોય, તો તે ત્રણેય યોગો દ્વારા શિષ્ટાચારનું પાલન અને પ્રશંસા કરવી તે છે. મનથી શિષ્ટાચારોનો પક્ષ કરવો, તેના પ્રત્યે આદર-બહુમાન-પ્રિતિ-સદ્ભાવ પ્રગટાવવો, વચનથી શિષ્ટાચારપાલનના ઉત્તમ ફળો અને તેના ઉપકારો વર્ણવવા તથા તેના પાલન વિના થતી બાહ્ય-અભ્યંતર હાનિ વર્ગોદેનું વર્ણન કરી અન્ય જીવોને શિષ્ટાચારના પક્ષકાર બનાવવા ઉપરાંત કાયાથી પણ યથાશક્ય વિધિપૂર્વક શિષ્ટાચારનું પાલન કરવું. એમ મન, વચન તથા કાયા-એ ત્રણેય યોગોને શિષ્ટાચારના પાલન તથા પ્રાચારમા પ્રવર્તાવવા, એ શિષ્ટાચારની ત્રિવિધ સેવા છે

સુમન ! શિષ્ટાચારનો પક્ષ જાગ્યા વિના તેના લાભનું વર્ણન કરવું કે તેના પાલનનો ઉપદેશ કરવો, તે શુષ્ક હોવાથી સાચી પ્રશંસાઉપ જનતો નથી એ રીતે પક્ષ હોવા છતાં તેના પાલન વિના કરાતાં ઉપદેશ પણ પ્રાય જીવને અમર ઉપજતી શક્તો નથી. તેથી શિષ્ટાચારની પ્રશંસા માટે મૌનથી પ્રથમ તેના પ્રશંસકમા શિષ્ટાચારનો પક્ષ પ્રગટવો જોઈએ અને તેની સાથે યથાશક્ય પાલન પણ કરવું જોઈએ. જે જે આચારોનું પાલન ન કરી શકાય, તે પણ કરવા માટેની શ્રદ્ધા

કારણે છે. મનુષ્યમાં પણ જે ઉચ્ચ કુળ વગેરે પામ્યો છે, તેની જવાબદારી અન્ય મનુષ્યોની અપેક્ષાએ અધિક છે. અને તેમાં પણ સર્વ જગતનું કલ્યાણ કરનાર શ્રી વીતરાગદેવનું શાસન જેને મળ્યું છે, તે સર્વ ધર્મીઓ કરતા અધિક પુણ્યવાન હોવાથી શિષ્ટાચારપાલનની અને પ્રચારની જવાબદારી તેની ઘણી વધારે છે. એ કારણે શ્રી જૈનદર્શનમાં શ્રાવકના અને સાધુના આચારોના પાલન ઉપર ઘણો ભાર મૂકાયો છે.

સુમન ! વાચકપ્રવર શ્રી ઉમાસ્વાતિહરે તત્ત્વાર્થ જેવા ગંભીર અને સર્વમાન્ય ગ્રંથની આદિમા 'સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિ-ત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ' -એ સૂત્રથી જે મંગલ કયું છે અને સમ્ય-ગ્દર્શન-જ્ઞાન તથા ચારિત્રની જે ઉપાદેયતા જણાવી છે, તેની સાથે શિષ્ટાચારપાલનનો અને પ્રશસાનો કેવો ગાઢ સંબંધ છે, તે હવે પછી વિચારીશું.

ક્ર

શાસ્ત્રના પઠન-પાઠન વગેરેમાં સદાચારને પ્રાપ્ત કરવા-કરાવવાનું
ધ્યેય ન હોય, તો તે તત્ત્વથી શ્રુતની ઉપાસના જ નથી. એથી
તને સમજાશે કે-શ્રુતની-જ્ઞાનની નાની-મોટી સઘળી ઉપાસના,
એ તત્ત્વથી સદાચારની જ ઉપાસના છે અને તેથી તે શિષ્ટા
ચારપ્રશંસારૂપ છે.

સુમન ! મોક્ષસાધનામાં ત્રીજો નંબર ચારિત્રનો છે. આ
ચારિત્ર એટલે સદાચારનું પાલન ! અને તેના પાલનપૂર્વક
બીજા જીવોને સદાચારનું દાન કરવાનો પુણ્ય-પવિત્ર પ્રયત્ન,
એમ ચારિત્ર પણ સદાચારની પ્રશંસારૂપ છે જ.

સુમન ! એ રીતે મોક્ષપ્રાપ્તિના ઉપાયોરૂપ આત્માના
દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રગુણોની આરાધના તત્ત્વથી શિષ્ટાચારની
માનસિકી, વાચિકી અને કાયિકી પ્રશંસારૂપ છે; અને તેથી
મોક્ષની સાધના માટે શ્રી જિનેશ્વરોએ સ્થાપેલું શ્રી જિનશા-
સન પણ તત્ત્વથી શિષ્ટાચારનું પ્રશંસક છે.

સુમન ! મૃપાવાદ, કલહ, અભ્યાખ્યાન, પૈશૂન્ય, પરપરિ-
વાદ અને માયામૃપાવાદ-એ છ દોષો અસદાચારના પોષક અને
સદાચારના ઘાતક-નિંદક હોવાથી તેને પાપસ્થાનકો કહ્યાં છે.
પુણ્યપ્રાપ્ત્ય જીવવાઈન્દ્રિયનું ક્ષણ શિષ્ટાચારની પ્રશંસા કરવી
તે છે અને તેનું પાપ અન્ય જીવોને સદાચાર પ્રત્યે અનાદર
જન્મે-અસદાચારનો પક્ષ વધે તે રીતે બોલવું તે છે. એ જ
કારણે સુમન ! ચારિત્રની માતા તરીકે વર્ણવેલી અદ્યવચન-
માતામાં ભાષામમિતિ અને વચનગુપ્તિનું વિધાન કરી જીવવા-
ઈન્દ્રિયને પુણ્યાનુબધી પુણ્યનું સાધન બનાવવાની વ્યવસ્થા

કે, એના પાતન વિના ગુપાચાર જઈને જીવવાના પાંચાંથી બાંધે
 કાઢાય નમ નથી. એનામા ગુપાચારગ્રિહમા દુષ્ટ અને નિષ્ઠુ
 વિધાન પાતુ જીવવાના પાંચાંથી બાંધે નેને ગામના કાંઈ નામ
 સમુદાય બનાવવા સાટે કે.

જમન । અન્ય પાંચિયો માત્ર પાનાનર માત્ર ને નેને કે
 નામ । પરી જમાનમાને નેના મા પાંચને કામ નામ કે નામ કે
 જીવવા અગિયમયનું જાન કામવા પાનાનર નેને નામ નેને નામ
 પાનાનર મેળેના જાનનું પાનાને નામ કામવા પાનાનર નેને નામ
 નેને કામવાને નેને જીવવા પાનાને માત્ર માત્ર નામ નેને નામ
 ના ગિમવાનાની પ્રકારના પાનાને નામ નેને નામ નેને નામ
 આ નામ નેનેની નામવાના પાનાનાની નામ નેને નામ નેને નામ
 ને નેના નામવાનાની નામવાના નામ નેને નામ નેને નામ
 નિધાનની નામવા નેને નામ નેને નામ નેને નામ નેને નામ
 નામવા નેને નામ નેને નામ નેને નામ નેને નામ નેને નામ

અને ચારિત્રનો આરાધક બની જીવ ઉત્તરોત્તર સુક્તિનાં સુખોને પણ મેળવે છે.

સુમન ! ગુણનો પક્ષ પ્રગટયા વિના તત્ત્વથી ગુણો પ્રગટતા નથી અને ગુણનો પક્ષપાતી ગુણ-ગુણીની યોગ્ય પ્રશંસા ક્યાં વિના રહી શકતો નથી. એથી સમજવું જોઈએ કે-ગુણની-સદાચારની પ્રશંસા જે કરતો નથી, તે તત્ત્વથી ગુણ કે સદાચારી નથી. જેનામાં ગુણનો પક્ષ જન્મે છે, તે તેની યોગ્ય પ્રશંસા કરે જ છે અને એ પ્રશંસાથી પ્રાપ્ત થએલા પુણ્યના બળે ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટ ગુણોનું ભાજન બને છે.

એમ સુમન ! ગુણપ્રાપ્તિનો પ્રબળ ઉપાય ગુણની પ્રશંસા છે અને શિષ્ટાચાર એ ગુણસ્વરૂપ છે, તેા તેની પ્રશંસા અનિવાર્ય છે.

સુમન ! શિષ્ટાચારની પ્રશંસા, એ તત્ત્વથી શ્રી અરિહં-તાદિ પંચપરમેષ્ઠિ ભગવંતોની ભક્તિ છે, તેઓને નમસ્કારરૂપ છે, જગતના કલ્યાણ માટે તેઓએ સ્થાપેલા શાસનની સેવા છે, સદાચારના પાલક અને પ્રચારક ગુરુવર્ગની ઉપાસના છે, તેમજ ગુણપ્રાપ્તિના ઉપાયરૂપે ધર્મની સાધના છે.

એમ શિષ્ટાચારપ્રશંસા દેવ-ગુરુ અને ધર્મની સેવારૂપ છે. તેથી તે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધનારૂપ પણ છે, અનાદિ અસદાચારનો પક્ષ અને પ્રચાર કરી બાધેલા પાપ-કર્મોને તોડવાનો તે ઉપાય પણ છે, અહંકારને ફર ફરી નમસ્કારભાવને પ્રાપ્ત કરવાનો પુણ્ય પ્રયત્ન છે અને આ રીતે આત્માનું શ્રેય કરનાર હોવાથી માર્ગાનુસારિતારૂપ પાયાના ધર્મમા શિષ્ટાચારની પ્રશંસા કરવાનું વિધાન છે.

એ સીમેં ભૂમન । જાં જેમ જેમ કિ મન કીડા તેમ તેમ
 ભૂલચલન । મગસાન્યકમંદુલે ॥ પદેદેલી મગસાન્ય કિનકરે તે તેના
 પામેલ પ્રકારેના દોષેલી મોહપ્રકારક કાકિદે તે તે તેના
 કાલકો, જેમજ ન પડી મગસાન્યકમંદુલે પદેદેલી મગસાન્ય

સમ । વિદ્યાપ્રકારનાં અન્યકમંદુલે પદેદેલી મગસાન્ય
 કાલકો, જેમજ ન પડી મગસાન્યકમંદુલે પદેદેલી મગસાન્ય

[૧૫]

સુમન ! આજે આપણે ત્રણ માસ પછી મળીએ છીએ. તેમાં તારી જિજ્ઞાસા વધારવાનો ઉદ્દેશ હતો અને તે સફળ થયો છે. જેમ મયૂર મેઘની રાહ જુએ, તેમ આપણી મુલાકાતને અન્ય જિજ્ઞાસુઓ પણ જોઈ રહ્યા છે.

સુમન ! છેલ્લી મુલાકાતને અંતે મેં તને શિષ્ટાચાર-પ્રશંસાની સાથે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો કેવો ધનિષ્ઠ સંબંધ છે, તે સમજવા કહ્યું હતું તે તને યાદ હશે.

સાંભળ સુમન ! સામાન્ય રીતે તો જડ-બંધનરૂપ હોવાથી આઠેય કર્મો હેય છે પણ તેમાં એકાન્ત નથી. પુણ્યકર્મ એ કર્મને જ એક પ્રકાર છે અને છતાં શાસ્ત્રોમા તેને ઉપાદેય પણ કહ્યો છે.

સુમન ! લોકમા લોખંડના કડાને બેડી કહેવાય છે પણ સોનાના કડાને અલંકાર માનવામાં આવે છે. બન્ને કડારૂપે સામાન્ય છે છતાં એક બેડી છે અને એક અલંકાર છે. અલંકાર મનાતો હોવાથી માણસ તેને હરજો હરજો પહેરે છે તેમ આશ્રવ (નવા કર્મોનો બંધ) સામાન્યરૂપે હેય છે, છતાં અશુભ આશ્રવરૂપ પાપ લોખંડની બેડીતુલ્ય હોવાથી લોકને તે ગમતું નથી પણ તેનાથી બચવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે પુણ્ય

એનાની બેઠીનદય છતાં એનાના ઠરાની જેમ દોષને ગમે છે અને
 નેથી દોષ તેના આગળ દે છે. એમા માન્ય એ છે કે-
 બેઠીનદય કાળા એનાનાં દુર્ગુણવનાયથેથી અને છે તેમ જ પ્રથમ
 કાળને દુર્ગુણવનાની આપે છે. પાપથી મુક્ત દે છે અને
 આખરે આત્માને અર્થ આપેથી મુક્ત કરીને પાને પણ દુર્ગુણ
 કાળ છે. આવા પ્રાચીન જ્ઞાનીઓએ (પાદેય ૩૧) છે

૧. મન ૧. કેવલ પણ દુર્ગુણના કાળ જ છે કેવલ કાળવના
 કેવલના અર્થે દુર્ગુણના કાળ દર્શી દેખેને દે છે. કાળ કે જ
 આવા કાળ આ દેખે જ, જે ને કાળવના કાળ કાળ જ છે
 આખરે કાળવના કાળની, કાળે આખરે કાળ દર્શી, કાળ કાળ
 કાળે કાળે કાળવના કાળ દર્શી પાને આ કાળ કે કાળે
 કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે
 કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે કાળે

અને અપકાર કરે છે તેને પાપાનુબંધી પુણ્ય કહ્યું છે. પહેલો ઉપાદેય અને બીજાને હેય કહ્યું છે.

સુમન ! આ બન્ને પ્રકારનું પુણ્ય જીવન માટે જરૂરી સામગ્રીને તો આપે છે, પણ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો સ્વભાવ છે કે-તે જીવન માટે જરૂરી સઘળી સામગ્રી પૂરી પાડે છે. તેની સાથે એ સામગ્રીનો સદુપયોગ કરી શકાય તે માટે ચિત્તશુદ્ધિ પણ કરે છે. પાપાનુબંધી પુણ્ય તેથી ઉલટું કામ કરે છે. તે જીવન માટે જરૂરી સામગ્રી તો આપે છે, પણ ચિત્તને મલિન કરે છે. રાગ-દ્વેષ-મોહ-અજ્ઞાન વગેરે દોષોથી ચિત્તને તે એવું દૂષિત કરે છે કે-તે દૂષણોદ્ધારા પ્રાપ્તમામગ્રીનો દુરુપયોગ કરી નૂતન પાપકર્મોને બાંધી આત્મા સંસારરૂપી અટવીમા રખડતો થઈ જાય છે. એ રીતે બન્નેમા મોહું અંતર છે. એક ઉપકારી છે, બીજું અપકારી છે.

સુમન ! આમ હોવાથી જીવ પાપને વશ પડી જેટલું ઠગાયો નથી અને જેટલો દુઃખી થયો નથી, તેથી અધિક તે પાપાનુબંધી પુણ્યથી ઠગાયો છે. પાપને વશ પડવામા પણ બહુધા પાપાનુબંધી પુણ્ય કારણભૂત છે. આ અપેક્ષાએ એમ કહી શકાય કે-જીવ આ પુણ્યના વિશ્વાસે દુઃખી થયો છે

એ કારણે સુમન ! પુણ્યાનુબંધી પુણ્યની આવશ્યકતા છે, કારણ કે-તે ચિત્તશુદ્ધિ કરે છે. તેથી પ્રાપ્ત થયેલી મનુષ્ય-જન્મ, આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ વગેરે જીવનસામગ્રીથી મુખ્ય ભોગવી શકાય છે; ઉપરાંત ધર્મ-સદાચારનું પાલન વગેરે પણ કરી શકાય છે. અર્થાત્ એમ કહી શકાય કે-આવા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના સદુપયોગથી જીવ પોતાની સઘળી જીવનપ્રવૃત્તિમા પરાર્થ-

[૧૬]

સુમન ! શિષ્ટાચારની પ્રશંસા પછી માર્ગાનુસારિતાન ત્રીજા ગુણમાં જ્ઞાનીઓએ આર્યકુળોની વિવાહવ્યવસ્થાનું પાલન કરવાનું કહ્યું છે. અર્થાત વિવાહ કરવો જો અનિવાર્ય બને, તો પણ તે આર્યકુળોની વિવાહવ્યવસ્થાને અનુસરીને કરવો જોઈએ.

સુમન ! પહેલા આપણે વિચાર્યું છે કે-તત્ત્વથી ધન મેળવવાની બુદ્ધિ એ પાપ છે, તથાપિ ગૃહસ્થને ધન વિના વ્યવહારો ચાલે નહિ. એ કારણે જો લૌકિક વ્યવહારો અટકી પડે, અથવા પરિણામે ધાર્મિક વ્યવહારોથી પણ વંચિત થવાનો પ્રસંગ આવે, તો ગૃહસ્થને ધન મેળવવું જોઈએ, પણ તે ન્યાયપૂર્વક મેળવવું જોઈએ, કે જેથી સંસારવૃદ્ધિનું કારણ ન બને. સુમન ! ધન મેળવવામાં પણ ન્યાયનું પાલન કરવું તે ધર્મ છે અને તેથી તેને માર્ગાનુમારીધર્મનો પ્રથમ પાયાનો ગુણ કહ્યો છે.

એ રીતે સુમન ! આર્યકુળોની વિવાહવ્યવસ્થા માટે પણ સમજવાનું છે. ચિતામણી અને કલ્પવૃક્ષ વગેરેની ઉપમા પણ જેને ઓળી પડે, તેવું મહામૂલ્ય મનુષ્યજીવન પામીને આત્માએ સુખ્યતયા બ્રહ્મચર્ય વગેરે આત્મગુણોની મિત્રિ

અનેક જીવો મત્રી આદિ ભાવોને અને ક્ષમાદિ ધર્મોને સિદ્ધ કરી શક્યા છે.

સુમન ! જેઓ તેવી દાનાદિની શક્તિ-યોગ્યતા પામ્યા નથી, તેવા અનેક દેવો અને તિર્થંત્રો પણ તેવા સદાચારીઓની સેવાલક્ષિત અને પ્રશંસા-અનુમોદના વગેરેથી સ્વજીવનને ઉદ્ધવ-ગામી બનાવી શકે છે એટલું જ નહિ નરકાદિગામી અન્ય જીવો પણ તેઓની દયાનુ-અનુગ્રહનું પાત્ર બની વિશેષ દુઃખોથી-દુર્ગતિથી બચી જાય છે. એમ એક સાચો ધર્મી-સદાચારી આત્મા વિશ્વનો ઉપકારી બની શકે છે.

એક સાચા સદાચારી મનુષ્યના આલંબનથી સમગ્ર માનવજાતિને પણ કેટલા લાભ થાય છે અને તેના માતા-પિતાદિ કે જ્ઞાતિજનોને કેવા લાભ થાય છે, તે તો તું સ્વયં સમજી શકે તેવું પ્રગટ છે.

સુમન આરોગ્ય માટે પથ્યાપથ્યનો વિવેક કરનારા મળી આવશે, ઉત્તમ ધાન્ય નીપજાવવા માટે ખીજ અને ક્ષેત્રના ગુણો જાણનારા ઘણા મળશે, રહેવાના મકાનમાં સુખી થવાના દ્યેયથી તેના ગુણ-દોષને શોધનારા-સમજનારા પણ મળશે અને ભાવિ મુખ માટે શરીરના લક્ષણો વગેરેની આવશ્યકતા માનનારા જડશે, પણ એ સર્વથી અધિક જેની જરૂર છે તેવા ગુણોના આધારભૂત ઉત્તમ સદાચારી સતતિની પ્રાપ્તિ માટે વર-કન્યાના વિવાહની-ઉત્તમ કુળોની શાસ્ત્રીય મયાંદાના મર્મને સમજનારા અને પાળનારા બહુ ઓછા મળશે.

સુમન ! પૂર્વજાળમાં આ મયાંદાનું પાલન આયાંકુળોમાં માટે થતું હતું, કે જેથી માનવજાતિની શ્રેષ્ઠતા અખંડ રહી

પરે રવી સ્વરૂપના પ્રાણની પ્રિયમતા, શુદ્ધતા નિઃસ્વરૂપ
વિદ્યાને આપેલા વિશેષ અધિકાર ગણા અને આત્માના દુઃખ
પામ મારણ ગણ, જે જેના અભિપ્રાય આ , માનવ કંઈ
ની કે, માનવશુદ્ધતા નામના કયા નામના અભિપ્રાય કંઈ
ની કે અને એવી આજ માનવના ને નરિ, નિઃસ્વરૂપ પ્રાણ
પ્રેરણા વિના મરણ ગણ કે આ માટે વિદ્યામાન કંઈ નામ
ના અભિપ્રાયની (અભિપ્રાયના નામે રવી) નામના નામના
માનવિપ્રાય અથવા જે, ની અભિપ્રાય કંઈ નામના અભિપ્રાય
માટે જેના અભિપ્રાય

[૧૭]

સુમન ! માર્ગાનુસારિતાના ત્રીજા ગુણુમા આર્યકુળોની વિવાહવ્યવસ્થાને અનુસરવાનું વિધાન છે. આ વિવાહવ્યવસ્થાના રહસ્યને જાણવાથી તને સમજાશે કે-ગૃહસ્થજીવનમા માર્ગાનુસારિતાની પ્રાપ્તિ માટે તેની કેટલી મહત્તા છે ?

સુમન ! આર્યકુળોમા પત્નીને સુધર્મચારિણી અને પતિને આર્યપુત્ર તરીકે સંજોધવામા આવે છે. પતિ અને પત્નીના આ વિશેષણો તને વિવાહનું તત્ત્વ સમજવા માટે ઉપયોગી થઈ પડશે.

સુમન ! ‘સુધર્મચારિણી’ એટલે પતિની સાથે અથવા પતિના સમાન ધર્મને આચરનારી મુશીલ પત્ની એથી એ સમજવાનું છે કે-પત્નીનો ધર્મ પતિની સાથે-તેના સમાન ધર્મને આચરવાનો છે એનો અર્થ એ નથી કે-પતિ ગમે તેવા ખરાબ માર્ગે દોરે, તો પણ પત્નીએ તેની આજ્ઞાને અનુસરવું ! કારણ કે-પતિનું વિશેષણ ‘આર્યપુત્ર’ છે ‘આર્ય’ તેને કહેવાય છે, કે જે મર્વ અસદાચારોથી દૂર રહી યથાગત્ય સ્વ-પરહિતકર સદાચારોને અનુસરે. એવા આર્યનો પુત્ર મર્વ અસદાચારના ત્યાગપૂર્વક ગત્ય મદાચારનું પાલન કરનાર હોય, તેથી તેની આજ્ઞા અસદાચાર મેવવાની કદી ન હોઈ શકે.

[illegible]

1000

ધર્મશુરુઓનો યોગ મળે છે અને તેઓ દ્વારા જીવને ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવાનું પ્રેરક બળ મળે છે.

સુમન ! આ પુણ્યપવિત્ર સહયોગથી બાલ્યકાળ સદા-ચારમય પસાર થવા છતાં, યૌવનવયે કામોન્માદને વશ બનતાં, અનાદિ અભ્યાસથી જીવ એવો પામર બની જાય છે કે-બાલ્યવ-યના સંસ્કારો તેમાના કોઈકને જ બચાવી શકે છે. પ્રાયઃ સર્વ જીવો ઇન્દ્રિયોને વશ બની વિવિધ પાપોને સેવે છે. શાસ્ત્રજો કહે છે કે-નિર્દય કામ ચંડાળ પંડિતોને પણ પીડે છે. અર્થાત્ યૌવનના ઉન્માદની સામે પાંડિત્ય પણ પ્રાયઃ અકિચિત્કર બની જાય છે. તે અવસ્થામાં સદાચારનું રક્ષણ કરવા માટે સત્વશાળી પતિ અને પત્ની પરસ્પર સહાયક બની શકે છે. માટે પત્નીને સધર્મચારિણી અને પતિને આર્યપુત્ર તરીકે સંબોધવામાં આવે છે.

વળી સુમન ! આ વિવાહવ્યવસ્થાના બળે વિપયવાસનાની વૃત્તિને મર્યાદિત બનાવી શકાય છે. જેમ પરિગ્રહવિરમણ, દ્વિશિપરિભાણ, ભોગોપભોગવિરમણ, અનર્થદંડવિરમણ કે દેશાવગાસિક વગેરે વ્રતો દ્વારા અમર્યાદિત પાપવૃત્તિને મર્યાદિત કરી જીવ નિર્ધારક પાપવૃત્તિજન્ય કર્મના નવા બંધથી બચી જાય છે, તેમ વિવાહની આ વ્યવસ્થાથી સ્ત્રી સર્વ પુરુષોની અને પુરુષ સર્વ સ્ત્રીઓની અભિલાષાને મર્યાદિત કરી, વિવાહ જેની સાથે થાય તે સ્ત્રી અને તે પુરુષ સિવાયના સઘળા અન્ય સ્ત્રી કે પુરુષોની અભિલાષાથી બચી જાય છે. એમ કામવાસનાની અમર્યાદિત વૃત્તિને મર્યાદિત કરવા માટે વિવાહવ્યવસ્થા સ્વ-પરહિતકર ઉપાય છે.

સુમન ! પાપી મનોવૃત્તિને અંકુશમા લેવી અતિ દુષ્કર છે. તે માટે નવવિધ અશ્વગુપ્તિનું પાલન વગેરે બીજા પશુ વિવિધ ઉપાયોનું સતત સેવન કરવું આવશ્યક છે, કારણ કે-અનાદિ અભ્યાસને ટાળવો અતિ દુષ્કર છે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે-પૂર્વજન્મમા રાગાદિપૂર્વક આચરેલી શુભાશુભ પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ જીવને ઉપયોગ વિના પશુ કેટલોય કાળ સુધી સાથે રહે છે ત્યાં જીવની અનંતાનંત જન્મોથી પોષાયેલી કામવાસના માટે તો કહેવું જ શું ? તે એટલી દઢ બની જાય છે કે-અન્ય લોકોમાં તો તેને તોડવાનું સામર્થ્ય જીવને પ્રાપ્ત થતું જ નથી. એક જ મનુષ્યલવ અને તેમા આર્યદેશ, કુળ, જાતિ વગેરેને પ્રાપ્ત કરીને કોઈ વિરલ આત્માઓ જ તેનો પરાલવ કરી શકે છે.

સુમન ! વિવિધ રૂપોને ધારણ કરતી પાપવાસના જીવને પાપથી ભારે કરી વિવિધ દુઃખોનું ભાજન બનાવી દે છે. વૈર-વિરોધ, તેજોદ્વેષ-ધર્મ્યા-અસૂયા, ક્રૂરતા-નિર્દયતા અને દુરાચર-વિચર-અહંકાર-મદ વગેરે સઘળા પાપવાસનાનાં જ વિવિધ રૂપો છે. તેને દૂર કરવા માટે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય જેવી સ્વ-પરહિતકર લાવનાઓ અને તેને અનુરૂપ પરોપકારવૃત્તિ વગેરે વસ્તુઓ જ સમર્થ છે. માટે જ્ઞાનીઓએ ધર્મ માટે તેની ઉપયોગીતા વર્ણવી છે.

સુમન ! મૈત્રી આદિ ભાવોને પામેલો જીવ અપ્રહ્મ આદિ સેવવામા મહા કંપને અનુભવે છે, કારણ કે-એક વાર અપ્રહ્મ સેવવાથી અસંખ્યાતા બેઇન્દ્રિય જીવો, અસંખ્યાતા સંમૂર્દિષ્ઠ મન બેઇન્દ્રિય જીવો અને નવ લાખ ગર્ભજપેન્દ્રિય જીવોન

હિંસાનો સંભવ છે, એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે. એ શાસ્ત્રવચન જાણ્યા પછી કેાણુ આત્મવૈરી જીવ લોગના ક્ષણિક, કૃત્રિમ અને વિરસ એવા સુખને માટે આટલા જીવોની હિંસાનું કાર્ય આચરે ? અન્ય જીવોના હિતની થોડી પણ સંજ્ઞાને પામેલો જીવ, પોતાના ક્ષણિક લોગ-સુખ માટે થતી આ જાતની ઘોર હિંસા રૂપ મૈથુનકર્મને તજવાનું જ પસંદ કરે અને એને માટે પોતાને એવા પાપમાંથી બચાવવા સારૂ સમર્થ સહાયક સાધનોનો સાથ મેળવે.

સુમન ! એવા સહાયકોમાં પ્રથમ નંબર ઉત્તમ ધર્મગુરુ-એનો છે. મૈથુનાદિ સર્વ પાપોથી બચવાના ધ્યેયપૂર્વક તેઓની નિશ્રામાં જીવનને સંપૂર્ણ સમર્પિત કરનાર સદાને માટે પાપોથી બચી જાય છે, પણ સર્વ મનુષ્યો એટલું સત્ત્વ પામેલા હોતા નથી. તેથી અલ્પ સત્ત્વવાળા જીવો ગૃહસ્થ તરીકે જીવવા છતાં, ઉત્તરોત્તર મૈથુનસંજ્ઞાના પાપથી બચી જાય એ ઉદ્દેશથી યોગ્ય સ્ત્રી-પુરુષના વિધિપૂર્વકતા વિવાહની વ્યવસ્થાને અનુસરે છે તેથી આર્યદેશોમાં તે અનાદિકાળથી ચાલી આવી છે. તેને અનુસરનારા પુણ્યાત્મઓ પાણ્ડિત્યહીન કરવા છતાં, મૈથુનવૃત્તિનો નાશ કરવાની અને ગ્રહાયર્થગુણને પ્રગટ કરવાની ભાવનાવાળા હોવાથી ચીકણાં પાપકર્મોથી લેપાતાં નથી, કિન્તુ ઉત્તરોત્તર લોગકર્મનો ક્ષય કરી સંપૂર્ણ ગ્રહાયર્થનું સત્ત્વ પ્રગટ કરી શકે છે. જન-અજન શાસ્ત્રોમાં એવા મતપુરુષોના અને મદા સતીઓનાં અગણિત દ્રષ્ટાન્તો છે.

સુમન ! જેમ રોગી રોગ પ્રત્યે અણગમો ધરાવી આરોગ્ય મેળવવાના લક્ષ્યથી યોગ્ય ઔષધનું વિધિપૂર્વક મેવન કરે તે

નિરોગી બને છે, તેમ કુલિન સદાચારનો પદ્મપાતી આત્મા વિવાહવ્યવસ્થાના પાલનપૂર્વક લગ્ન કરી, ઔષધની જેમ ગૃહવાસ સેવવા છતાં, ક્રમશઃ આત્મવિશુદ્ધિ કરતો આત્માના આરોગ્ય રૂપ સંપૂર્ણ પ્રહાર્યર્થનું સત્ત્વ પ્રગટ કરી શકે છે.

સુમન ! ગૃહસ્થજીવનમા ધર્મ કરતા અધર્મનું પલ્લુ લારે નમતું હોય છે. જ્ઞાનીઓએ ઊંચામાં ઊંચા ગૃહસ્થધર્મને પણ સાધુધર્મની અપેક્ષાએ સવા વસો (રૂપિયામાં એક આના જેટલો) કહ્યો છે. પંદર આના પાપપ્રવૃત્તિ અને એક આના નિઃપ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, તો પણ તેનામાં પ્રગટ થયેલી માર્ગાનુસારિતા અને સમ્યગ્દષ્ટિરૂપ એવી શક્તિ પ્રગટ કરી શકે છે, કે જેના બળે એક આના જેટલા ધર્મથી પંદર આના જેટલા પાપનો નાશ કરી સોળે સોળ આના ધર્મ કરવાની શક્તિ મેળવી શકે છે.

સુમન ! જેમ નિરોગીને ઔષધ અનાવશ્યક છે, તેમ પૂર્વજન્મોમા વિવિધ સદાચારસેવનથી ભોગવૃત્તિને નિર્માલ્યપ્રાયઃ બનાવી દીધી હોઈ ભોગના સર્વત્યાગનું સત્ત્વ પામેલા હોય છે, તે આત્મા આજન્મ પ્રહાર્યર્થત્રત પાળી સ્વ-પરહિત સાધી શકે છે. જ્યારે તેવી કલાએ નહિ પહોંચેલો-ભોગવૃત્તિને પરાધીન હોય, ભોગવૃત્તિનો નાશ કરવાના લક્ષ્યપૂર્વક આર્યકૃષ્ણોની વિવાહવ્યવસ્થાને અનુસરવાથી, ઉત્તરોત્તર ભોગવૃત્તિને ક્ષીણ કરી સંપૂર્ણ પ્રહાર્યર્થનું સત્ત્વ પ્રગટ કરી શકે છે.

સુમન ! વિવાહવ્યવસ્થા ભોગ-સુખ માટે છે, એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. ભોગ એ રોગ છે અને તેને દાળવા માટે વિવાહવ્યવસ્થાદિ આર્ય આચારો એક વિશિષ્ટ ઉપાય

રૂપ છે, એવી સમજ એ તાત્વિક સમજણ છે. ગૃહસ્થાશ્રમ સેવવા છતાં નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યને પામેલા સત્પુરુષો અને મહા-સતીઓ ત્રણેય લોકમાં પૂજાયા છે. દેવો પણ તેઓના દાસ બની સેવા કરતા હોય છે.

સુમન ! આવા પવિત્ર સંતો અને સતીઓના ધર્મથી જગતના જીવો શાતાને પામે છે. તેઓના નામસ્મરણ માત્રથી પાપીઓનાં પાપો નાશ પામે છે. એ રીતે અન્ય જીવોનું પણ હિત થાય છે.

સુમન ! મુક્તિનું અનંતર કારણ ચારિત્ર છે, એ ચારિત્ર સર્વ સદાચારોનું કુલધર છે અને તે ચારિત્રનું મૂળ બ્રહ્મચર્ય છે. બ્રહ્મચર્યની સિદ્ધિ કેવળ મનુષ્યજન્મમાં વિધિપૂર્વકની વિવાહ-વ્યવસ્થાને અનુસરવાથી થાય છે, માટે માર્ગાનુસારિતાને આ ત્રીજો ગુણ બીજા ગુણોને પ્રગટાવવા માટે ઘણો મહત્ત્વનો છે, એ તને હવે સમજાયું હશે. એને અનુસરવાથી સ્વ-પરકલ્યાણ થાય છે એ સુનિશ્ચિત છે.

સુમન ! જેઓ પોતાના કર્મોદયને અનુસાર જે જ્ઞાતિ, કુળ, દેશ કે ધર્મમાં જન્મ્યા હોય, તેઓ તે તે જ્ઞાતિ, કુળ, દેશ કે ધર્મ વગેરેના નિયમોને (આચારોને) પાળવા માટે જવાબદાર હોય છે એમ છતાં મોહાદિને વશ થઈ જેઓ એ નિયમોને અનુસરતા નથી, તેઓ કેવળ પોતાને જ નહિ પણ તે તે સમગ્ર જ્ઞાતિ, કુળ, દેશ, ધર્મ અને પરપરાએ મમગ્ર વિશ્વને પણ હાનિ પહોંચાડે છે, અન્યાય કરે છે અને તેથી પોતાનું સંસારબ્રમણ વધારી મૂકે છે એ વાત આપણે હવે પછી વિચારીશું.

❧

[૧૮]

સુમન ! માર્ગાનુસારિતાના ત્રીજા ગુણમાં આર્યકુળોની વિવાહવ્યાવસ્થાના પાલનનું વિધાન છે. આ ગુણ વિવાહિત પતિ-પત્નીને હિત કરે છે, ઉપરાત તેના કુટુંબને, સ્વજનોને, નિબંધીઓને, જ્ઞાતિજનોને, તે તે સમાજને, રાષ્ટ્રને અને સમગ્ર વિશ્વને પણ હિત કરે છે.

સુમન ! આ હકીકતને સમજવા માટે દૃષ્ટિને વિશાળ અને સદૃશ બનાવવી પડશે. એકાગ્રતાથી શ્રવણ, મનન અને ચિંતન કરવું પડશે.

સુમન ! મોઢા મનુષ્યલવને પામીને માણસ કેવળ જીવન જીવી જતો નથી. પોતે વિવિધ પ્રકારે લાલ કે હાનિ કરી શકે છે અને પાછળ વિવિધ પ્રકારનો વારસો મૂકતો જાય છે.

સુમન ! કોઈ લક્ષ્મીનો વારસો મૂકી જાય છે, તો કોઈ દેવાનો મૂકી જાય છે એ જાણીએ છીએ, પણ એ ઉપરાત ખીજે વિવિધ વારસો મૂકી જાય છે, જે તરફ આપણે લક્ષ્ય ઓછું આપીએ છીએ. કોઈ સદાચારનો તો કોઈ અસદાચારનો, કોઈ રાગનો તો કોઈ દેરાગ્યનો, કોઈ ત્યાગનો તો કોઈ લોગનો, એમ વિવિધ વસ્તુઓને માણસો વારસામાં મૂકી જાય છે.

સુમન ! મનુષ્ય પોતાના વારસામાં એક એવો જીવનનો ઇતિહાસ પણ મૂકી જાય છે કે-પાછળના જીવો તેમની પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે ગુણ કે અવગુણને પણ ગ્રહણ કરે છે. એની પ્રશંસા કે નિંદા દ્વારા, સદ્ભાવ કે અસદ્ભાવ દ્વારા અથવા અનુકરણ કે અનનુકરણ દ્વારા પોતાનું હિત અને અહિત પણ

કરે છે. આજે આપણે પણ જીવનઘડતર માટે બહુધા પૂર્વપુરોધાના જીવનને દષ્ટાંત તરીકે સ્વીકારીને તે તે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, એ કેને અનુભવસિદ્ધ નથી ?

સુમન ! એ ઉપરાંત ગૃહસ્થાશ્રમ સેવનાર મનુષ્ય વાર-સામાં પોતાની સંતતિને મૂકી જાય છે. એનાથી કેવળ તેના વંશ ચાલુ રહે છે એમ નહિ. એ સંતતિ જો ઉત્તમ હોય, તો તેના આલંબનથી અને સહકારથી તેના કુટુંબ, જ્ઞાતિ અને યાવત્ સમગ્ર વિશ્વને પણ હિત થાય છે, અને જો સતતિ અધમ હોય, તો તેનું, તેના કુટુંબનું, સ્વજન-સંબંધીઓનું કે જ્ઞાતિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર યાવત્ સમગ્ર વિશ્વનું અહિત પણ થાય છે.

સુમન ! વિશ્વના સમગ્ર જીવોના જીવનનો એવો સંબંધ છે કે--તેમાંથી પરસ્પર હિતાહિત થાય છે. શાસ્ત્રમા પણ કહ્યું છે કે--' પરસ્પરોપમદ્દે જીવાનામ્ । ' અર્થાત્ જીવો પોતાના જીવનથી પરસ્પર હિતાહિત કરે છે

માટે સુમન ! સુખનો અર્થ મનુષ્ય જો પૂર્ણ પ્રદાન્યને પાળીને પોતાના જીવનનો એવો ઉત્તમ ઈતિહાસ ન રચી શકે, તો પણ તેણે આ વિવાદ્યવસ્થાનું ધોરણ પાળીને લગ્ન કરવું જોઈએ, કે જેથી મંતતિ થાય તો પણ મુજબત વગેરે ગુણવાળી ઉત્તમ થાય; અને તેનાથી પોતાને, તે સંતતિને, તેના કુટુંબને, સ્વજન-સંબંધીઓને, જ્ઞાતિને, સમાજને, રાષ્ટ્રને અને યાવત્ વિશ્વને પણ હિત થાય.

સુમન ! અપવાદને જાણુમા રાણી મામાન્ય ધોરણે નિચા-રતાં સમન્તશે કે--જો મનુષ્ય પોતાના જીવનમા મંતુમ્ન ક્રોટુંગિક જીવનના, જ્ઞાતિના, સમાજના કે રાષ્ટ્ર વગેરેના લીકિફ માનુનોનું માલન કરવાનું ગિદાળ આપતો હોય છે અને એથી વિપરીત

સુમન ! જેમ મનુષ્યપણામાં અને ઉત્તમ કુળોમાં જન્મ મળવો એ ઉત્તમ ગણાય છે, તેમ તેની જવાબદારીઓ પણ આકરી હોય છે. માનવજન્મની ઉત્તમતા તે જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવાથી અખંડ અને નિષ્કલંક રહે છે અને એથી જીવની યોગ્યતામાં પણ વધારો થાય છે. પુનઃ તેને વિશિષ્ટ અને પવિત્ર એવી જીવનસામગ્રીવાળો દેવ-મનુષ્યનો ભવ પ્રાપ્ત થાય છે અને ઉત્તરોત્તર આત્મા વિશુદ્ધ બનતો પરમપદનો અધિકારી થાય છે.

એ રીતે સુમન ! આ આચારના પાલનથી જીવને પોતાને લાભ થાય છે, પોતાના જીવનના પવિત્ર ઇતિહાસથી ભાવિ પ્રજાને પણ લાભ થાય છે અને સતતિ થાય તો પણ માતા-પિતાના સદાચારનો વારસો પ્રાયઃ તેના જીવનમા ઊતરે છે, તેથી તેના બળે માતા-પિતાદિના હિતમા તે સદા તત્પર રહી સહાય કરે છે, પોતાના જીવનથી તે પણ અન્ય જીવોને સન્માર્ગમાં પ્રેરે છે અને એનો ઇતિહાસ પણ પુનઃ ભાવિ જીવોનું હિત કરે છે. એમ આ આચારના પાલનથી પોતાના આત્માનું હિત કરવાપૂર્વક માનવજન્મની ઉચ્ચતાની નિષ્કલંક રક્ષા થઈ શકે છે. જે સ્થાને પોતાનો જન્મ થાય, તે સ્થાનને (કુળ-જ્ઞાતિ-ધર્મ વગેરેને) પોતાના જીવનથી દ્વિત ન કરતાં પવિત્ર બનાવવું અને તેનું મહત્ત્વ વધારવું, એ જ તત્ત્વથી સદાચારી જીવન છે. એથી વિશ્વનું હિત થાય છે અને વિશ્વના હિતથી પોતાનું હિત થાય છે.

સુમન ! આ વિવાદન્યવસ્થાની મર્યાદા શું છે અને તે મર્યાદાના મૂળમાં કયા શુભ દેતુઓ છે ? એ વગેરે આપણે હવે પછી વિચારીશું. મારું મુખ્ય લક્ષ્ય તને મારા મનમાં

આચારનું મહત્વ અને તેના પાલનની અનિવાર્યતા સમજાવવાનું છે તેથી વાર વાર એ વાતને કહું છું, કારણ કે-પ્રત્યેક આચારના પ્રરૂપક કર્ણાસુદ્ર અને વીતરાગ એવા નિષ્કારણ ઉપદારી શ્રી અરિહંતદેવો છે, તેથી તેઓએ પ્રરૂપેલા પ્રત્યેક આચારોમા સમગ્ર વિશ્વનું હિત કરવાની શક્તિ છે અને એ શક્તિ તે આચારના યથાર્થ પાલન દ્વારા અખંડ રહી શકે છે. તેથી સુખના અર્ધી જીવનું કર્તવ્ય છે કે-તે આચારના પાલન ઠાગ દ્વ-પરકલ્યાણ સાધે અને એ આચારોને લેશ પણ દૂષિત બનાવ્યા વિના લાવિ જીવોને એનો ઉત્તમ વારસો આપે.

સુમન ! આજ સુધી આપણે મુખ્યત્વે ન્યાયસમ્પન્ન દેસવ અને શિષ્ટાચારની પ્રશસા અંગે વિચાર્યું છે તેમાં સુખનો આધાર ન્યાય અને કુખોતું મૂળ અન્યાય, આટલી જ વાત મૌલિક છે એને જ વિશેષ સમજવા જાનીઓએ વિવિધ ધોણું વર્ણન કર્યું છે તત્વથી તો દોષપણ ગુણની ઉપાસના એ ન્યાય છે અને દોષ પણ દોષનું સેવન એ અન્યાય છે. એમ છતાં સુમન ! સર્વની જુદી સમાન હોતી નથી તેથી જાણ જીવોને પણ સમજાવવા માટે એ જ વાત વિસ્તાર વિવિધ શાસ્ત્રોરૂપે કહેલો છે.

સુમન ! સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર એ જ છે કે-અચેતન છે, તો તેણે ચોતાની સમ્પત્તિ રૂપે ગુણોના અર્ધું ભેદ્ય છે. એ ગુણો જ્યાં સુધી પ્રગટ ન થાય, ત્યાં પ્રગટ કરવાના ધ્યેયથી ભલે તે જડ સાધનોનો ઉદ્ધાર, પણ અતે તો તેણે જડની સહાય છોડવી જ પડે. એ આત્માની ચોતાની વસ્તુ

સંયોગવશ પરાયી વસ્તુની સહાય લેવી પડે, તો પણ તેમાં મમતા તો ન જ થાય, કારણ કે-પરમા મમતા તે અન્યાય છે.

સુમન ! એક શાણો વેપારી પોતાની લક્ષ્મીના અભાવે ખીજાનું ધન વ્યાજે લઈ જ્યારે વેપાર કરે, ત્યારે તેનું લક્ષ્ય શીઘ્ર હેવું ચૂકવીને છૂટા થવાનું અને પોતાની મુડી ઉપર વેપાર કરવાનું હોય છે. તે જ ન્યાય આત્મા માટે છે. પોતાની શક્તિરૂપ ગુણો જ્યાં સુધી પ્રગટે નહિ, ત્યાં સુધી તે ભલે જડને આશ્રય કરે, પણ તેનું ધ્યેય તો એ જડની સહાયથી પોતાના ગુણોને પ્રગટાવવાનું અને જડનો આશ્રય છોડવાનું જ હોવું જોઈએ.

સુમન ! દૂકામાં એમ સમજવું કે-જે પરાયું છે તેને છોડવામાં ન્યાય અને તેની મમતામાં અન્યાય છે. હા, છોડવાની વૃત્તિપૂર્વક વ્યવહારથી સહાય લેવામાં કે તેનું પાલન વગેરે કરવામાં અન્યાય નથી.

સુમન ! શિષ્ટાચારની પ્રશંસા, એ પણ તત્ત્વથી ન્યાય છે, કારણ કે-આચાર એ આત્માની ગુણરૂપી સમ્પત્તિને પ્રગટ કરવાનો મૌલિક ઉપાય છે. પોતાના ગુણોને પ્રગટ કરવા તે ન્યાય હોવાથી તેના ઉપાયરૂપ આચારોનું પાલન કે પ્રશંસા વગેરે પણ ન્યાય છે.

સુમન ! સદાચારની પ્રશંસાથી પોતાના ગુણોનાં આવારક ક્રમોનો હાસ થાય છે અને ગુણો પ્રગટ થાય છે. એમ પોતાના હિત ઉપરાંત ખીજા આત્માઓ પણ પ્રશંસાથી સદાચારનો પક્ષ કરી તેને પ્રગટ કરવા માટે પ્રયત્નો કરે છે, તેથી તે પદોપકારરૂપ પણ છે.

સુમન ! શસ્ત્રોમા કહેલા પ્રહિધાન-પ્રવૃત્તિ વગેરે પાંચ આશયો પૈકી પાચમા વિનિયોગ આશયનો જ એક પ્રકાર, આ શિષ્ટાચારની પ્રશંસા છે. પ્રશંસાદ્વારા અન્ય જીવોને તે તે શુભો પ્રાપ્ત કરાવી શકાય છે.

સુમન ! પોતે શુભી બનવા છતાં જે બીજાને શુભી બનાવવા પ્રયત્ન કરતો નથી, તે સાચો શુભવાન નથી, માટે શુભી આત્માએ પણ પરહિત માટે સદાચારોની પ્રશંસા કરવી, જે કર્તવ્ય જ નહિ, ન્યાય પણ છે, પ્રશંસા ન કરવી તે મન્યાય છે.

સુમન ! સામાન્ય લોક તો સનનનો જે કહે તે કરવા પ્રેરાય છે. કહું પણ છે કે-“મહાજનો વેન ગત સં પન્થા” મોટા માણસો જે માર્ગે ચાલે તે માર્ગ ! લોકસ્વભાવ બહુધા અનુકરણશીલ હોય છે, તેથી મહાજન એટલે સનનનો-અંતે જે કહે કે કહે, તેમ કરવા પ્રેરાય છે, તેથી ધર્મનું એ કર્તવ્ય છે કે-પોતે શિષ્ટાચારનું પાલન કરવું જોઈએ અને તેના પ્રચાર માટે પ્રશંસા પણ કરવી જોઈએ.

સુમન ! વધારે શું કહું ? હજારો સદાચાર પ્રત્યે જો પોતાને આદર ન હોય, તો જગતના કલ્યાણ માટે બાહ્ય વૃત્તિથી પણ તેણે સદાચારનું પાલન અને પ્રશંસા કરવી જોઈએ. એમ કરવાથી પોતાને આદર અને આદર પ્રગટવાથી શુભો પણ પ્રગટે છે. વિશેષમા અન્ય જીવો તેનું અનુકરણ કરી હિત સાધે છે.

સુમન ! એથી પણ અધિક વિચારીશ તો સ્મલનશે કે-માત્ર પોતાના શુભો પ્રગટ કરવાથી કર્તવ્ય પૂર્ણ થતું નથી. બીજાને પણ તે તે શુભો પ્રગટાવવા માટે તેની પ્રશંસા કરવી જરૂરી છે શ્રી તીર્થ કર ભગવંતો પણ પોતાને સ પૂર્ણ શુભો પ્રગટ

મીમદ્ યશોવિજયજી જૈન સંસ્કૃત પાઠશાળા

અને

શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ.

કલકત્તા, બા.

મીમદ્ યશોવિજયજી જૈન સંસ્કૃત પાઠશાળા
અને

શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ.

જી હે જી જી હા.

